

मुद्रक तथा प्रकाशक
धनश्यामदास जालान
गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० २०००	से २००८ तक	३०,०००
सं० २०१०	पष्ठ संस्करण	१०,०००
सं० २०१२	सप्तम संस्करण	१०,०००
		<hr/>
		कुल ५०,०००

मूल्य १) चार आना

निवेदन

प्रस्तुत पुस्तिकामें कल्याण वर्ष १७ अङ्क १२ में गये हुए दो लेख छापे गये हैं ।

‘महाभारतमें श्रीकृष्ण’ शीर्षक लेखके लेखक हैं श्रीहनुमान-प्रसादजी पोद्दार और ‘महाभारतके कुछ आदर्श पात्र’ नामक लेख श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित है ।

दोनों लेखोंमें महाभारतके दस उत्कृष्ट पात्रोंके जीवनकी आदर्श, महत्त्वपूर्ण और उपदेशप्रद घटनाएँ हैं ।

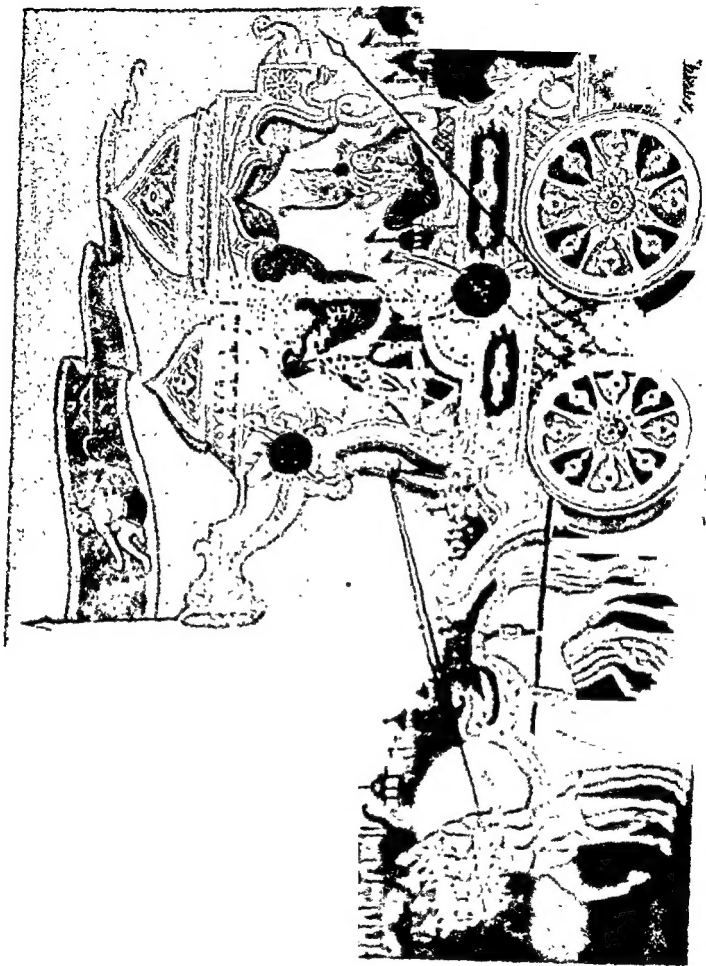
आशा है कि पाठकगण इनसे यथासम्भव लाभ उठानेका प्रयत्न करेंगे ।

—प्रकाशक

विषय-सूची

	पृष्ठ
१-महानाग्नमें शीष्टाग्न	१
२-महानाग्नके कुछ भावार्थ पात्र	२५
(१) महात्मा भीष्म	२५
(२) भागीमत युधिष्ठिर	३४
(३) गीस्वर अभुन	४९
(४) कुन्तीदेवी	७४
(५) देवी द्रौपदी	८३
(६) पतिभक्ता गान्धारी	९३
(७) महात्मा विदुर	१०८
(८) मन्त्रिश्चेष्ट सञ्जय	११२
(९) भगवान् वेदव्यास	११९

१-महाभारतमें श्रीकृष्ण

श्रीकृष्णके सम्बन्धमें आजकल अनेकों प्रकारकी मनमानी कल्पनाएँ की जाती हैं। कोई कहते हैं कि श्रीकृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। कोई कहते हैं कि श्रीकृष्ण नामके व्यक्ति कुछ हजार वर्ष पूर्व हुए तो हैं, परन्तु वे केवल एक लोकोत्तर मानव थे। भगवद्गीताने श्रीकृष्णका जो स्वरूप मिलता है, वह तो विशुद्ध ज्ञान है। वैसे कोई व्यक्ति जगत्में नहीं हुए। कुछ लोगोंका कहना है कि श्रीकृष्ण नामके अनेक व्यक्ति हो चुके हैं—भागवतके श्रीकृष्ण अलग थे और महाभारतके अलग। यही नहीं, कुछ तो यहाँतक कह बैठते हैं कि वृन्दावनके श्रीकृष्ण और थे, मथुराके और तथा द्वारकाके श्रीकृष्ण तीसरे ही थे। प्रस्तुत लेखमें महाभारतके आधार-पर यह दिखानेकी चेष्टा की जायगी कि महाभारत और भागवतके श्रीकृष्ण एक ही थे और वे पूर्णतम पुरुषोत्तम थे। गीतामें उन्होंने जो अपना स्वरूप बतलाया है, वही उनका वास्तविक स्वरूप है और महाभारतके विभिन्न स्थलोंसे इसी बातकी पुष्टि होती है।

(१)

जगन्नियन्ता, देवाधिदेव, अखिललोकपति भगवान् नारायण ही वासुदेव श्रीकृष्णके रूपमें पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए थे, भागवतकी मूर्ति महाभारतने भी इस बातको स्वीकार किया है (देखिये आदिपर्व,

अप्याय ३४) । भर्मराज गुप्तिष्ठिके राजसूय यज्ञमें बड़े-बड़े
 महर्षियोंके साथ देवर्षि नारद भी यज्ञकी शोभाको देखनेके लिये
 पधारते हैं । अन्यान्य राजाओंके साथ भगवान् श्रीकृष्णको सभा-
 मण्डपमें उपस्थित देखकर उन्हें भगवान् नारायणके भूमण्डलपर
 अवतीर्ण होनेकी बात स्मरण हो आती है (सभा० ३६ । १२)
 और वे मन-ही-मन पुण्डरीकाक्ष श्रीहरिका चिन्तन करने लगते हैं ।
 इसके बाद सभामें जब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आगन्तुक
 महानुभावोंमें सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाय, उस समय कुरुकुल-
 वृद्ध वीरशिरोमणि महात्मा भीष्म यह कहते हुए कि 'मैं तो भूमण्डल-
 भरमें श्रीकृष्णको ही प्रथम पूजनेके योग्य समझता हूँ' भरी सभामें
 उनकी महिमाका बखान करने लगते हैं । वे कहते हैं—'वासुदेव
 ही इस चराचर विश्वके उत्पत्ति एवं प्रलय-स्वरूप हैं और इस चराचर
 प्राणि-जगत्का अस्तित्व उन्हींके लिये है । वासुदेव ही अव्यक्त
 प्रकृति, सनातन कर्ता और समस्त प्राणियोंके अधीश्वर हैं, अतएव
 परम पूजनीय हैं ।' * देवर्षि नारदजी भी इस प्रस्तावका समर्थन
 करते हैं (सभा० ३९ । ८) । यही नहीं, इस प्रस्तावका
 अनुमोदन करनेवाले सहदेवपर देवतालोग आकाशसे पुष्पवृष्टि कर

* कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः ।

कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम् ॥

एष प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चैव सनातनः ।

परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्मात् पूज्यतमो हरिः ॥

(सभा० ३८ । २३-२४)

हैं और आकाशवाणी भी 'साधु-साधु' कहकर उनकी सराहना करती है ।*

श्रीकृष्णके बाउचरित्रोंका वर्गन साक्षात् रूपसे महाभारतमें नहीं मिलता । इसका कारण यही है कि उन चरित्रोंका महाभारतके मुख्य कथानकसे कोई सम्बन्ध नहीं है । अवश्य ही हरिवंशपूर्वमें, जो महाभारतका ही परिशिष्ट भाग है, इस कमीको पूरा किया गया है । फिर भी प्रसङ्गवश महाभारतके ही विभिन्न पात्रोंद्वारा श्रीकृष्णकी बाउडीलाओंका यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है । भीष्मपितामहके उर्ध्वरुक् प्रस्तावका विरोध करते हुए चेदिराज शिशुपाल, जो श्रीकृष्णका जन्मसे ही विरोधी था और रुक्मिणी-हरणके बादसे तो उनसे और भी अधिक जलता था, बाउकपनमें क्रमशः उनके द्वारा पूतना, बकासुर, केशी, वृथासुर और वंसके मारे जाने, शकटके गिराये जाने तथा गोवर्धन पर्वतके उठाये जाने आदिका उल्लेख करता है (समा० ४१ । ४, ७-११) । यद्यपि इन सब घटनाओंका उल्लेख उसने श्रीकृष्णकी निन्दाके तात्पर्यसे ही किया है, फिर भी उसने इन सबकी सचाईको स्वीकार किया है । शत्रुओंके द्वारा वर्गन किये हुए इन अलौकिक चरित्रोंसे श्रीकृष्णकी लोकोत्तरता तो प्रकट होती ही है; साथ ही जो लोग भागवतके श्रीकृष्णको महाभारतके श्रीकृष्णसे भिन्न मानते हैं, उन्हें अपने मतपर पुनर्विचार करनेके लिये पर्याप्त कारण भी मिल जाता है । अस्तु, इस प्रसङ्गपर

● सतोऽपतत् पुण्यदृष्टिः सहदेवस्य मूर्धनि ।

अदृश्यरूपा बाधश्चाप्यनुबन् साधु साध्विति ॥

(३९ । ६)

[illegible]

● गतरस्येति शतं देहाजो गोप्तायं दहसुर्गमाः ।

उत्पत्तयं महाराज गगनादिव भास्करम् ॥

ततः कमलपत्राक्षं कृष्णं लोकनामकृतम् ।

वयन्दे तत्तदा तेजो किंश्च न नराविप ॥

तदद्भुतमगम्यन्त दृष्ट्वा सर्वे मदीशितः ।

यद विवेश महाबाहुं तरोजः पुरयोत्तमम् ॥

(सभा० ४५, १२६-२८)

(२)

दुष्ट दुःशासनके द्वारा अपमानित द्रौपदी जिस समय असहाय होकर श्रीकृष्णको पुकारती है, उस समय वह उन्हें 'गोपीजनवल्लभ', 'व्रजनाथ' आदि नामोंसे स्मरण करती है ।* इससे भी यही सिद्ध होता है कि चून्दावनके श्रीकृष्ण और द्वारकाके श्रीकृष्ण अलग-अलग व्यक्ति नहीं थे । अस्तु, द्रौपदीकी उस कलण पुकारको सुनते ही कुरुजामय केशव द्वारकासे दौड़े आते हैं और धर्मरूपमें उसके वक्षमें छिपकर द्रौपदीकी लाज बचाते हैं (सभा० ६७ । ४५-४९) । क्या किसी मानवके द्वारा दूरस्थित अपने भक्तकी इस प्रकार अश्रौंसिक दंगमे रक्षा सम्भव है ?

(३)

धर्मोमा पाण्डव जुग्में अपना सब कुछ गँवाकर वनवासका कष्ट उद्य रहे थे । श्रीकृष्ण भी वही पधारे हुए थे । उस समय महानरसी चिरजीकी मार्कण्डेय मुनि मृतः पाण्डवोंके पास आते हैं और बातों-ही-बानोंमें उन्हें श्रीकृष्णकी महिमा सुनाने लगते हैं । प्रलयकालका अपना अनुभव सुनाकर वे कहते हैं कि 'अनन्त जट्टराशिके बीच बटपत्रपर शयन करनेवाले अद्भुत शिशुके रूपमें मैंने जिन परमात्माका दर्शन किया था, वे ये ही तुम्हारे सम्बन्धी

* गोविन्द द्वारकावासिन्, कृष्ण गोपीजनप्रिय ।

..... हे नाथ हे, रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन ॥

(सभा० ६७ । ४१-४२)

श्रीकृष्ण हैं । इन्हींके वरदानके प्रभावसे मेरी अगाध स्तुति बनी हुई है और मैंने हजारों वर्षोंकी आयु पायी है ।*

एक बार पाण्डवोंकी अन्तिकामनासे दुर्योधनके भेजे हुए सुलभकोर गङ्गाई दुर्वासा अपने दस हजार शिष्योंके साथ वनवासी पाण्डवोंके अतिथि बनकर आये । भगवान् भास्करसे महाराज युधिष्ठिरको एक ऐसा चमत्कारी वर्तन प्राप्त हुआ था, जिसमें पकाये हुए अन्नसे वे चाहे जितने अतिथियोंको भरपेट भोजन करा सकते थे । परन्तु ऐसा तभीतक सम्भव था, जबतक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी । दुर्योधनके कुचकसे दुर्वासा ऐसे समयमें ही पहुँचे जब कि द्रौपदी सबको भोजन कराकर स्वयं खा चुकी थी । अतिथिवत्सल धर्मात्मा युधिष्ठिरने मुनिमण्डलीको भोजनके लिये आमन्त्रित किया और मुनि स्नान एवं नित्यकर्मसे निवृत्त होनेके लिये गङ्गातीरपर गये । ऐसे विकट समयमें हजारों ब्राह्मणोंको भोजन करानेका कोई साधन न देखकर द्रौपदीके मनमें बड़ी चिन्ता हुई । उसने मन-ही-मन अपने परम हित तथा आत्मीय श्रीकृष्णका स्मरण किया और वे तुरन्त दौड़े हुए वहाँ आये । आते ही उन्होंने कहा—
‘वहिन ! मुझे बड़ी भूख लगी है; जल्दी कुछ खानेको दे ।’
द्रौपदीने उन्हें सारी बात कह सुनायी । वह बोली कि मैं अभी-अभी

॥ यः स देवो मया दृष्टः पुरा पञ्चायतेक्षणः ।

स एष पुरुषव्याघ्र सम्बन्धी ते जनार्दनः ॥

अस्यैव वरदानाद्धि स्मृतिर्न प्रजहाति माम् ।

दीर्घमायुश्च कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं मम ॥

(वन० १८९। ५२-५३)

भोजन करके ठीकी हूँ, उस पात्रमें अब कुछ भी नहीं बचा है। श्रीकृष्णने उसकी बातको टलते हुए कहा कि 'जाओ वह पात्र कहाँ है ! मैं देखूँ तो।' द्रौपदीने पात्र लाकर भगवान्‌के सामने उपस्थित कर दिया। श्रीकृष्णने देखा कि उसके गलेमें कहीं एक सागका पत्ता चिपका रह गया है, उसीको मुँहमें डालकर उन्होंने कहा कि 'सागके पत्तेसे यज्ञभोक्ता विश्वात्मा भगवान् श्रीहरि तृप्त हो जायें।' इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कहा कि 'जाओ, मुनिमण्डलीको भोजनके लिये बुला लो।' सहदेव गङ्गातीरपर जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। बात यह हुई कि जिस समय भगवान्‌ने सागका पत्ता मुँहमें डालकर वह सकल्प पदा, उस समय मुनि जलमें खड़े होकर अधर्मर्षण कर रहे थे। उन सबको ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनका पेट गलेतक अन्नसे भर गया है। तब तो वे बहुत डरे और यह सोचकर कि पाण्डवोंके यहाँ जो रसोई बनी होगी वह व्यर्थ जायगी, पाण्डवोंके क्रोधकी आशङ्कासे चुपचाप भाग निकले। वे यह जानते थे कि पाण्डव भगवद्भक्त हैं और अम्वरीयके यहाँ उनपर जो कुल बीनी थी, उसके बादसे उन्हें भगवान्‌के भक्तोंसे बड़ा डर लगने लगा था। सहदेव उन्हें गङ्गातीरपर न देखकर लौट आये। इस प्रकार शरणागतवत्सल श्रीहरिने अपने आश्रितोंकी रक्षा की। धन्य भक्तवत्सलता ! इस प्रकारके चरित्रोंसे स्पष्ट ही श्रीकृष्णकी भगवत्ता और सर्वव्यापकता सूचित होती है।

० उपमुज्याववीदेनामनेन

हरिरीधरः ।

विश्वात्मा ; प्रीयतां देवस्तुष्ट्यास्त्विति यशमुक् ॥

(वन० २६३।२५)

चाहता है ! परन्तु तबसे यह नदी गाहन है कि सारे पाण्डव, सारे अन्धक और सारे वृष्णि यही हैं तथा आदित्य, रुद्र, वसु एवं सम्पूर्ण गडगि भी यही हैं ।' यों कहकर श्रीकृष्ण जोरसे हँसे । उसी समय उनके अङ्गोंमें विजलीके समान कान्तिवाले ब्रह्मादिक देवता दीखने लगे । उन सबके शरीर अँगूठेके परिमाणके थे । और वे अपने अङ्गोंसे अग्निकी चिनगारियाँ छोड़ रहे थे । श्रीकृष्णके ललाटेमें ब्रह्मा, वक्षःस्थलमें रुद्र तथा भुजाओंमें इन्द्रादि लोकपाल विराजमान थे । यही नहीं—अग्नि, आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी-कुमार, मरुद्गण, विश्वेदेव तथा यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आदि सभी वहाँ मौजूद थे । श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजासे गाण्डीवधारी अर्जुन और बायीं भुजासे हलायुध बलराम प्रकट हो गये । युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा प्रद्युम्न आदि अन्धक एवं वृष्णिवंशी यादव उनकी पीठमेंसे प्रकट हुए तथा अपने अस्त्र-शस्त्रादिसे सुसजित होकर श्रीकृष्णके आगे खड़े हो गये । शङ्ख, चक्र, गदा, शक्ति, शार्ङ्गधनुष एवं खड्ग आदि सब दमकते हुए आयुध भी श्रीकृष्णकी भुजाओंमें सुशोभित हो गये । उनके नेत्रों, नथुनों तथा कानके छिद्रोंमेंसे भीषण अग्निकी लपटें निकलने लगीं तथा रोमकूपोंमेंसे सूर्यकी-सी किरणें फूटने लगीं ।

श्रीकृष्णके ऐसे भयानक रूपको देखकर उपस्थित सभी राजालोग भयके मारे काँपने लगे और उन्होंने अपनी-अपनी आँखें मूँद लीं । केवल आचार्य द्रोण, भीष्मपितामह, महात्मा विदुर एवं सञ्जय तथा तपोधन ऋषि ज्यों-के-त्यों बैठे रहे । उनको भगवान् ने

दिव्यदृष्टि दे दी थी। उस समय देवता दुन्दुभि बजाने और आकाशसे कूड़ बरसाने लगे। घृतराष्ट्रकी प्रार्थनापर भगवान् ने उन्हें भी दिव्यदृष्टि-सम्पन्न कर दिया और वे भगवान् के उस चमत्कारी विग्रहको देखकर चकित हो गये। थोड़ी ही देरमें भगवान् ने अपने उस दिव्य विग्रहको समेट लिया और तत्काल सभामवनमेंसे उठकर चल दिये (उद्योग० १३१। १-२४)। श्रीकृष्णकी भगवत्ताका इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा!

(५)

भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतामें तो भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा कूट-कूटकर मरी हुई है। वहाँ वे अर्जुनको खुले शब्दोंमें अपने श्रीमुखसे समझाते हैं कि 'मैं अजन्मा, अविनाशी ईश्वर हूँ। साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंके विनाश तथा धर्मकी स्थापनाके लिये मैं समय-समयपर अवतार लेता रहता हूँ' (४। ६-८)। यही नहीं, वे यह भी बतलाते हैं कि 'जो मेरे जन्मकर्मोंकी दिव्यताको तत्त्वसे जान लेता है, वह जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है' (४। ९)। इसीसे यह मालूम होता है कि श्रीकृष्ण हमलोगोंकी मूर्ति जन्मने-मरनेवाले साधारण मनुष्य नहीं थे। जो स्वयं बार-बार जन्मता और मरता है, उसके जन्मका रहस्य जानकर कोई जन्म-मरणसे कैसे छूटेगा। आगे चलकर वे बतलाते हैं कि 'सारा जगत् मुझीसे उत्पन्न होता है और मुझीमें विलीन हो जाता है, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है' (७। ६-७) स्पष्ट शब्दोंमें वे अर्जुनको समझाते हैं कि 'मैं अपनी योगमायासे अपनी

भगवत्ताको छिपाये रहता हूँ, इसीसे अज्ञानी लोग मुझे पहचान नहीं पाते और मुझ अजन्मा एवं अविनाशीको जन्मने-मरनेवाला मनुष्य मान बैठते हैं' (७ । २५) । श्रीकृष्ण जब अपने दिव्य विग्रहसे इस भूतलपर विद्यमान थे, उस समय भी कंस, जरासन्ध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि अनेकों ऐसे व्यक्ति मौजूद थे, जो उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनकी अवहेलना कर बैठते थे । ऐसी दशामें आजकलके लोग उनकी अनुपस्थितिमें उनके विषयमें अनेक प्रकारकी ऊँची-नीची कल्पनाएँ अथवा कुतर्क करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ।

इतना ही नहीं, अपनी अतुल महिमाका प्रत्यक्ष करानेके लिये श्रीकृष्ण अर्जुनको कृपापूर्वक अपने विश्वरूपका दर्शन कराते हैं । अर्जुनने देखा कि उनके शरीरसे हजारों सूर्योंकी आभा निकल रही है (११ । १२); सारे देवता, ऋषि एवं अन्यान्य भूतसमुदाय उनके शरीरमें मौजूद हैं (११ । १५); उनके अनेकों मुजाएँ, पेट, मुख और नेत्र हैं; वे सब ओरसे अनन्त हैं; उनका आदि, मध्य, अन्त—कुछ भी नहीं दिखायी देता (११ । १६) । अर्जुनने यह भी देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि कौरव-पक्षके बड़े-बड़े योद्धा उनकी भयानक दाढ़ीमें पीसे जा रहे हैं (११ । २७) । और सारे लोक उनके मुँहमें समा रहे हैं (११ । ३०) । श्रीकृष्ण-के इस विकराल रूपको देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनकी स्तुति करने लगते हैं और मित्रके नाते अबतक जो उनके साथ समानता-का बर्ताव करते आये थे, उसके लिये उनसे क्षमा माँगते हैं (११ । ४१-४२, ४४) । अर्जुनको भयभीत देखकर भगवान्

अपने उस काटखुरूपको समेट लेते हैं और पुनः श्यामसुन्दररूपमें उनके सामने प्रकट हो जाते हैं (११।५१)। इस प्रकार श्रीकृष्णने अर्जुनको यह प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि जो उनके सामने त्रिभुवनमोहन श्यामसुन्दरके रूपमें सदा प्रकट रहते थे, जगत् भी वे ही बने हुए हैं और वे ही जगत्से परे रहकर उसे बनाते-बिगाड़ते रहते हैं। उन्हें इस प्रकार वषार्यरूपमें जानना, देखना और पाना—उनकी भक्तिमें ही सम्भव है (११।५४)। अतएव मगधान् अन्तमें अर्जुनको यही उपदेश देते हैं कि 'धर्मो रक्षति रक्षितः'—मुझसे ही प्रेम कर, मेरा ही भजन-पूजन कर तथा और सबका भरोसा छोड़कर मेरी ही शरणमें आ जा' (१८।६५-६६)।

यही मगधव्रीताका अन्तिम उपदेश है। श्रीकृष्णका भी वास्तविक स्वरूप वही है, जो मगधव्रीतामें व्यक्त हुआ है। वे जगत्से अतीत, कूटस्थ आत्मासे भी श्रेष्ठ, पूर्णतम पुरुषोत्तम हैं (१५।१८)। उनका यह रूप अनन्य भावसे उनके शरण होनेसे ही समझमें आता है अतः श्रीकृष्ण क्या हैं, यह समझनेके लिये हमें अपनी बुद्धिका अमिमान छोड़कर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उनके शरणार्थी होनेपर अर्जुनकी भौतिकी वे अपना स्वरूप स्वयं हमें समझा देंगे। तब अर्जुनके ही स्वरूप में खल मिलाकर हम कहेंगे—'प्रभो! तुम्हारी कृपासे मेरा अज्ञान दूर हो गया, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मेरी समझमें आ गया। अब मैं सन्देह रहित होकर जो तुम कहोगे, वही आँख मूँदकर करूँगा' (१८।७३)। इसके बाद हमारे द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होगी, वह प्रसुप्रेरित ही होगी। हम

सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करेंगे। यही गीताकी परम नैष्कर्म्यसिद्धि है। ऐसे लोगोंके लिये ही भगवान्ने कहा है कि वे सारे जगत्का संहार करके भी कुछ नहीं करते (१८।१७)। वे भगवान्के हाथके यन्त्र बन जाते हैं।

(६)

कुरुवृद्ध पितामह भीष्म भी भगवान्के एक ऐसे ही यन्त्र थे। अर्जुनके बाणोंसे मर्माहत होकर शरशय्यापर पड़े हुए वे इच्छानुसार शरीर छोड़नेके लिये उत्तरायणके सूर्यकी बाट देख रहे थे। युद्ध समाप्त होनेके बाद जब युधिष्ठिरका राज्याभिषेक हो गया, तब एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण समस्त पाण्डवोंको साथमें लेकर भीष्मके मुखसे सबको धर्मका उपदेश सुनानेके लिये कुरुक्षेत्रके मैदानमें गये। श्रीकृष्णको आया देखकर भीष्म हर्षसे गद्गद हो गये और बड़े प्रेमसे उनकी स्तुति करने लगे। श्रीकृष्णने भी भीष्मकी बड़ी प्रशंसा की और यह कहते हुए कि 'तुम्हारे शरीर छोड़कर इस लोकसे जानेके साथ ही सारा ज्ञान भी यहाँसे विदा हो जायगा'* पाण्डवोंको ज्ञानोपदेश देनेकी प्रार्थना की।

भीष्मने कहा—'प्रभो ! मेरा मन तो बाणोंकी पीड़ासे खिन्न हो रहा है, अङ्ग-अङ्गमें वेदना हो रही है तथा प्रतिभाशक्ति लुप्त हो गयी है। मेरे मर्मस्थानोंमें आग-सी लग रही है, मेरी वाणी रुकी-

* अमुं च लोकं त्वयि भीष्म याते

ज्ञानानि

नदृश्यन्त्यखिलानि वीर ॥

(शान्ति० ५१।१७)

सी जाती है। ऐसी दशामें मैं उपदेश कैसे दे सकूँगा। मुझे तो दिशाओंका ज्ञान भी नहीं रह गया है। मैं तो केवल आपकी शक्ति-से जी रहा हूँ। इसलिये नाथ! आप मुझे क्षमा करें और पाण्डवों-को स्वयं उपदेश देनेकी कृपा करें; क्योंकि सारे शास्त्रोंके उद्गमस्थान तो आप ही हैं। आपके सामने बोलता हुआ तो बृहत्सृति भी हिचकेगा, औरैकी बात ही क्या है। जैसे गुरुकी उपस्थितिमें शिष्य उपदेश नहीं दे सकता उसी प्रकार आपके रहते मुझ-जैसा मनुष्य कैसे उपदेश दे सकता है' (शान्ति० ३। १३)। इसपर श्रीकृष्णने भीष्मको धरदान दिया कि 'अब तुम्हें न ग्लानि होगी, न मूर्च्छा होगी, न दाह होगा, न पीड़ा होगी और न मूल-व्यास ही सतायेगी। तुम्हें मेरी कृपासे सब ज्ञान अपने-आप भासने लगेंगे और तुम्हारी बुद्धि निरन्तर सत्त्वगुणमें स्थित रहेगी।' उस समय व्यास आदि अनेकों महर्षि भी वहाँ उपस्थित थे। उन सबने वेदमन्त्रों एवं स्तोत्रोंके द्वारा श्रीकृष्णकी पूजा की, आकाशसे पुष्पवृष्टि हुई।*

दूसरे दिनसे भीष्मने अपना उपदेश आरम्भ किया। श्रीकृष्ण-की कृपासे उनका दाह, मोह, यकावट, ग्लानि और पीड़ा सब एक

० ततस्ते च्याममहिताः सर्व एव महर्षयः ।

श्रुत्यनुगामसहितैर्वचोभिः कृष्णमार्चयन् ॥

ततः सर्वार्त्तवं दिव्यं पुष्पवर्षं नभस्तलान् ।

पपात यत्र वाष्पेयः समाद्देयः सपाण्डवः ॥

(शान्ति० ५२। २२-२३)

मरण नष्ट हो गये ।* उनकी वार्त्ता और मनमें जब आ गया कि तो उन्होंने वर्माभयार्म, राज-भर्म, आर्यभर्म, मोक्षभर्म, शत्रुभर्म, दान-भर्म, क्षीणभर्म आदि अनेक मंडलपूर्ण विषयोंपर व्यापार कई दिनोंतक उपदेश दिया । अन्तमें मूर्ख जब उत्तरायणमें आ गये तब महात्म भोष्मने भगवान् श्रीकृष्णके सामने योग-विरणामे शरीर त्याग दिया और दिव्य लोकमें चले गये । उस समय देवताओंने हनुदुभियाँ बजायी और आकाशसे पुष्पवृष्टि हुई । पाण्डवोंने विधिवत् उनके और्ध्वदेष्टिक संस्कार किये ।

(७)

इस प्रकार धर्मराजको हस्तिनापुरके राज्यमें प्रतिष्ठित कर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये । रास्तेमें उन्हें महातेजस्वी उत्तङ्क ऋषि मिले । श्रीकृष्णके मुखसे कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तङ्कको बड़ा क्रोध आया । उन्होंने कहा—‘श्रीकृष्ण ! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी और प्रिय थे । तुमने शक्ति रहते भी उनकी रक्षा नहीं की, उन्हें बलपूर्वक युद्धसे रोका नहीं; इसलिये मैं तुम्हें शाप दूँगा ।’ श्रीकृष्णने कहा—‘कोई भी पुरुष तपके बलसे मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता, अतः आप अपने क्रोधको सँभालिये । मैं जानता हूँ कि आप तपस्वी एवं गुरुभक्त हैं, अतएव मैं आपके तपका नाश नहीं करना चाहता ।’ इसके अनन्तर श्रीकृष्णने दया-

* दाहो मोहः श्रमश्चैव क्लमो ग्लानिस्तथा रुजा ।

तव प्रसादाद् वाष्ण्येय सद्यः प्रतिगतानि मे ॥

(५४ । १७)

पूर्वक उन्हें बतलाया कि 'समस्त भूतोंका रचनेवाला और संहार करनेवाला मैं ही हूँ । जब-जब युगपरिवर्तन होता है, तब-तब मैं प्रजाको हितकामनासे भिन्न-भिन्न योनियोंमें, जन्म लेकर धर्मकी स्थापना करता हूँ । अब मैं जिस योनिमें प्रकट होता हूँ, तब मैं उसी योनिमें अनुरूप व्यवहार करता हूँ । इस समय मैं मनुष्य बना हुआ हूँ, अतएव मनुष्यका-सा व्यवहार करता हूँ । मैंने मनुष्यकी भौति दीनतापूर्वक कौरवोंसे सन्धिके लिये प्रार्थना की तथा मय भी दिखलाया; परन्तु उन लोगोंने मोहवश मेरी बात नहीं सुनी, अतएव वे सब मारे गये । परन्तु युद्धमें लड़कर मरनेसे उन सबोंने अच्छी गति प्राप्त की है' (आश्वमेधिकपर्व ५४ । १५-२२) । इसके बाद उत्तङ्ककी प्रार्थनापर श्रीकृष्णने उन्हें अपने विश्वरूपका दर्शन कराया और फिर द्वारकाको लौट गये ।

(८)

उत्तङ्ककी भौति श्रीकृष्णको एक बार गान्धारीके भी कोपका शिकार बनना पड़ा था । युद्ध-समाप्तिके बाद अपने मृत बान्धवोंका अग्निसंस्कार करने तथा उन्हें जलाञ्जलि देनेके लिये राजा धृतराष्ट्र पाण्डवों तथा गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी आदि समस्त कुरुवंशकी स्त्रियोंको साथ लेकर कुरुक्षेत्रके मैदानमें गये हुए थे । वहाँ इन लोगोंने देखा कि उनके पुत्र, भाई, पिता और पतियोंकी लाशें जमीनपर पड़ी हुई हैं और मांसाहारी पशु-पक्षी उनके मांसको नोच-नोचकर खा रहे हैं । उस भयानक दृश्यको देखकर कुरुवंशकी सभी स्त्रियाँ पछाड़ खाकर गिर पड़ी और आर्चनाद करने लगी । पतिपरायणां

साथ नष्ट हो गये ।* उनकी वाणी और मनमें बल आ गया फिर तो उन्होंने वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धर्म, मोक्षधर्म, श्राद्धधर्म, दानधर्म, स्त्रीधर्म आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंपर लगातार कई दिनोंतक उपदेश दिया । अन्तमें सूर्य जब उत्तरायणमें आ गये तब महात्मा भीष्मने भगवान् श्रीकृष्णके सामने योगधारणासे शरीर त्याग दिया और दिव्य लोकमें चले गये । उस समय देवताओंने दुन्दुभिषाँ बजायीं और आकाशसे पुष्पवृष्टि हुई । पाण्डवोंने विधिवत् उनके और्ध्वदैहिक संस्कार किये ।

(७)

इस प्रकार धर्मराजको हस्तिनापुरके राज्यमें प्रतिष्ठित कर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये । रास्तेमें उन्हें महातेजस्वी उत्तङ्क ऋषि मिले । श्रीकृष्णके मुखसे कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तङ्कको बड़ा क्रोध आया । उन्होंने कहा—‘श्रीकृष्ण ! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी और प्रिय थे । तुमने शक्ति रहते भी उनकी रक्षा नहीं की, उन्हें बलपूर्वक युद्धसे रोका नहीं; इसलिये मैं तुम्हें शाप दूँगा ।’ श्रीकृष्णने कहा—‘कोई भी पुरुष तपके बलसे मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता, अतः आप अपने क्रोधको सँभालिये । मैं जानता हूँ कि आप तपस्वी एवं गुरुभक्त हैं, अतएव मैं आपके तपका नाश नहीं करना चाहता ।’ इसके अनन्तर श्रीकृष्णने दया-

* दाहो मोहः श्रमश्चैव क्लमो ग्लानिस्तथा रुजा ।

तव प्रसादाद् वाष्ण्यै सद्यः प्रतिगतानि मे ॥

(५४ । १७)

पूर्वक उन्हें बतलाया कि 'समस्त भूतोंका रचनेवाला और संहार करनेवाला मैं ही हूँ । जब-जब युग-परिवर्तन होता है, तब-तब मैं प्रजाकी हितकामनासे भिन्न-भिन्न योनियोंमें, जन्म लेकर धर्मकी स्थापना करता हूँ । जब मैं जिस योनिमें प्रकट होता हूँ, तब मैं उसी योनिमें अनुरूप व्यवहार करता हूँ । इस समय मैं मनुष्य बना हुआ हूँ, अतएव मनुष्यका-सा व्यवहार करता हूँ । मैंने मनुष्यकी भौति दीनतापूर्वक कौरवोंसे सन्धिके लिये प्रार्थना की तथा भय भी दिखाया; परन्तु उन लोगोंने मोहवश मेरी बात नहीं सुनी, अतएव वे सब मारे गये । परन्तु युद्धमें लड़कर मरनेसे उन सबोंने अच्छी गति प्राप्त की है' (आश्वमेधिकपर्व ५४ । १५-२२) । इसके बाद उत्तङ्ककी प्रार्थनापर श्रीकृष्णने उन्हें अपने विश्वरूपका दर्शन कराया और फिर द्वारकाको लौट गये ।

(८)

उत्तङ्ककी भौति श्रीकृष्णको एक बार गान्धारीके भी कोरफा शिकार बनना पड़ा था । युद्ध-समाप्तिके बाद अपने मृत बान्धवोंका अग्निसंस्कार करने तथा उन्हें जलाञ्जलि देनेके लिये राजा धृतराष्ट्र पाण्डवों तथा गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी आदि समस्त कुरुवंशकी स्त्रियोंको साथ लेकर कुरुक्षेत्रके मैदानमें गये हुए थे । वहाँ इन लोगोंने देखा कि उनके पुत्र, भाई, पिता और पत्नियोंकी लाशें जमीनपर पड़ी हुई हैं और मांसाहारी पशु-पक्षी उनके मांसको नोच-नोचकर खा रहे हैं । उस भयानक दृश्यको देखकर कुरुवंशकी सभी स्त्रियाँ पश्याद खाकर गिर पड़ीं और आर्त्तनाद करने लगीं । पतिपरायणाँ

गान्धारी भी शोकके वेगको न सँभाल सकनेके कारण मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह श्रीकृष्णकी ओर रोषभरी दृष्टिसे देखती हुई कहने लगी—‘श्रीकृष्ण ! तुम चाहते तो इस भयानक नर-संहारको रोक सकते थे। परन्तु शक्ति रहते भी तुमने इसे रोका नहीं। अतः पतिकी सेवा करके मैंने जो कुछ तपका सञ्चय किया है, उसके बलपर मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस प्रकार कौरवोंके नाशकी तुमने उपेक्षा की, उसी प्रकार तुम अपने ही सम्बन्धियोंके नाशके कारण बनोगे। आजसे छत्तीसवें वर्ष तुम्हारे सजातीय, मन्त्री एवं पुत्रोंका नाश हो जायगा और तुम स्वयं वनमें विचरते हुए साधारणसे उपायसे अनाथकी भाँति मारे जाओगे और लोग इस बातको जान भी न पायेंगे।’

श्रीकृष्ण चाहते तो गान्धारीके शापको भी व्यर्थ कर सकते थे। परन्तु उन्हें यादवोंका विनाश अभीष्ट था। महाभारत-युद्धसे उनके अवतारके उद्देश्य—भूभारहरण—की अधिकांशमें पूर्ति हो चुकी थी। यादवोंका संहार कराकर उन्हें उस यज्ञकी पूर्णाहुति करनी थी। परन्तु उनके रहते और किसीकी सामर्थ्य न थी कि वह यादवोंका बाल भी बाँका कर सके। इसलिये गान्धारीके शापको निमित्त बनाकर उन्होंने परस्पर युद्धके द्वारा अपने बान्धवोंका नाश कराना ही ठीक समझा। इसीलिये उन्होंने गान्धारीके असाधारण पातिव्रत-बलका आदर करते हुए उसके शापको सहर्ष अङ्गीकार किया (स्त्री० २५। ४८-५०) और समय आनेपर सारे यादव-कुलको आपसमें ही लड़ाकर मरवा दिया।

(९)

इस प्रकार अपने अवतारका प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भगवान् ने परमधाममें पधारनेका निश्चय किया और गान्धारीके शाप-को चरितार्थ करनेके लिये वे इन्द्रिय, वाणी और मनको सर्वथा रोककर समाधिमें स्थित हो गये* । उसी समय उन्हींकी प्रेरणासे जरा नामका एक उग्र शिकारी शिकारकी खोजमें उधर आ निकला । उसने मृगके धोखेसे समाधिकी दशामें निश्चेष्ट पड़े हुए श्रीकृष्णके एक पैरके तलुएमें बाणका प्रहार किया । पास आनेपर जब उसे अपनी भूल माहम हुई, तब तो उसने भयभीत होकर श्रीकृष्णके दोनों चरण पकड़ लिये । श्रीकृष्ण उसे आश्वासन देते हुए तथा अपनी अतुल्य प्रभासे पृथ्वी एवं आकाशको दमकाते हुए अपने दिव्य-धाममें चले गये । उस समय इन्द्र, अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वेदेव, मुनि, सिद्ध एवं अप्सराओंके सहित मुख्य-मुख्य गन्धर्व—ये सब उनको लेनेके लिये आये (मौसल० ४।२२-२६) । इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने अपने लोकपावन जगन्मङ्गल चरित्रोंसे भक्तोंको आनन्दित करते हुए तथा दुष्टोंका संहारके बहाने उद्धार करते हुए अपनी अवतार-छीटा समाप्त की ।

इधर जब पाण्डवोंने यादवोंके विनाश तथा श्रीकृष्णके परधाम-गमनकी बात सुनी तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ । इन्होंने भी अपने पौत्र अभिमन्युकुमार परीक्षितको राजगद्दीपर बिठाकर तथा धृतराष्ट्र-

* स संनिहृद्वेन्द्रियवाह्मनास्तु शिष्ये महायोगमुपेत्य कृष्णः ।

(मौसल० ४।२१)

पुत्र युयुत्सुको उसकी देखभालके लिये नियुक्त कर हिमालयके लिये प्रस्थान किया । हिमालयको लाँघकर वे आगे मेरुपर्वतकी ओर बढ़ने लगे । इसी बीचमें क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन एवं भीम आयु शेष हो जानेके कारण रास्तेमें ही गिर पड़े । अकेले धर्मराज एक कुत्तेको लेकर आगे बढ़े और सदेह स्वर्ग पहुँच गये । वहाँ उन्होंने देवनदी गङ्गामें स्नान किया और वहीं अपने मनुष्यशरीरको त्यागकर दिव्य शरीर धारण किया । उसी दिव्यशरीरसे वे भगवान्-के परमधाममें गये । वहाँ उन्होंने ब्रह्मरूप (चिन्मय) शरीर धारण किये श्रीकृष्णको देखा । चक्रादि उनके आयुध दिव्य पुरुष-विग्रह धारण करके उनकी सेवा कर रहे थे । तेजस्वी वीर अर्जुन भी उनकी सेवामें मौजूद थे ।

यही है श्रीकृष्णका स्वरूप और यह है उनके शरणागत होकर उनके चरणोंमें निश्चल प्रीति करनेका सुमधुर फल ! श्रीकृष्ण नित्य हैं, वे आज भी अपने भक्तोंको दर्शन देकर, उनके साथ क्रीड़ा कर उन्हें आनन्द देते हैं । हम भी चाहें तो उनके अभय चरणोंकी शरण ग्रहण कर सदाके लिये अमय हो सकते हैं । बोलो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी जय !!!

२—महाभारतके कुछ आदर्श पात्र

(१) महात्मा भीष्म

महात्मा भीष्म प्रसिद्ध कुरुवंशी महाराज शान्तनुके पुत्र थे । ये गङ्गादेरीसे उत्पन्न हुए थे । वसु नामक देवताओंमें 'घो' नामके नवम वसु ही महर्षि वसिष्ठके शापसे भीष्मके रूपमें अवतीर्ण हुए थे । इन्होंने कुमारवस्थामें ही साङ्गोपाङ्ग वेदोंका अध्ययन तथा अत्रोक्त अभ्यास कर लिया था । अत्रोक्त अभ्यास काले हुए इन्होंने एक बार अपने बाजोंके प्रभावसे गङ्गाकी धाराको ही रोक दिया था । इन्हें बचपनमें लोग देववन कहते थे ।

एक दिन राजर्षि शान्तनु वनमें विचर रहे थे । उनकी दृष्टि एक सुन्दरी कौरवराजकी कन्यापर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था और उसपर वे आसक्त हो गये । उन्होंने उससे विवाह करना चाहा । सत्यवती भी तो एक राजकन्या, परन्तु यह कौरवराजके घर पड़ी थी । उसके पिता कौरवराजने उसके विवाहके लिये राजाके सामने यह शर्त रखी कि उसके गर्भसे जो पुत्र हो, वही राज्यका अधिकारी हो । राजाने उसकी यह शर्त मंजूर नहीं की । परन्तु वे उस कन्याको भी न मुला सके । वे उसीको पानेकी चिन्तामें उदास रहने लगे । देवव्रतको जब उनकी उदासीका कारण ज्ञात हुआ तो वे स्वयं कौरवराजके पास गये और उससे स्वयं अपने पिताके लिये कन्याकी याचना की । उन्होंने उसकी शर्त मंजूर करते हुए सबके सामने यह प्रतिज्ञा की कि 'इसके गर्भसे जो पुत्र होगा, वही हमारा राजा

होगा ।' परन्तु कैवर्तराजको इतनेपर भी सन्तोष नहीं हुआ । उसने सोचा कि देवव्रतका वचन तो कभी अन्यथा नहीं होनेका, परन्तु इनका पुत्र राज्यका अधिकारी हो सकता है । बुद्धिमान देवव्रत उसका अभिप्राय समझ गये । उन्होंने उसी समय यह दूसरी कठिन प्रतिज्ञा की कि 'मैं आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा ।' कुमार देवव्रतकी इस भीष्म-प्रतिज्ञाको सुनकर देवताओंने पुष्पवर्षा की और तभीसे इन्हें लोग 'भीष्म' कहने लगे । भीष्मने सत्यवतीको ले जाकर अपने पिताको सौंप दिया । भीष्मका यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्रको इच्छा-मृत्युका वरदान दिया । इस प्रकार भीष्मने जीवनके आरम्भमें ही पिताकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये संसारके सामने अलौकिक त्यागका आदर्श स्थापित किया । जिस राज्यके लिये उनकी दो ही पीढ़ी बाद उन्हींके बेटों-पोतोंमें तथा उन्हींकी मौजूदगीमें भीषण संहारकारी महायुद्ध हुआ, उसी राज्यको उन्होंने बात-की-बातमें अपने पिताकी एक मामूली-सी इच्छापर न्यौछावर कर दिया । जिन कामिनी-काञ्चनके लिये संसारके इतिहासमें न जाने कितनी बार खून-खराबा हुआ है और राज्य-के-राज्य ध्वंस हो गये हैं, उनका सदाके लिये तृणवत् परित्याग कर उन्होंने एक विरक्त महात्माका-सा आचरण किया । धन्य पितृभक्ति !

सत्यवतीके गर्भसे महाराज शान्तनुके दो पुत्र हुए । बड़ेका नाम था चित्राङ्गद और छोटेका विचित्रवीर्य । अभी चित्राङ्गद जवान नहीं हो पाये थे कि राजा शान्तनु इस लोकसे चल बसे ।

चित्राङ्गद राजा हुए, परन्तु वे कुछ ही दिन बाद गन्धर्वोंके साथ युद्धमें मारे गये। विचित्रवीर्य भी अभी बालक ही थे, अतः वे भीष्मकी देख-रेखमें राज्यका शासन करने लगे। कुछ दिन बाद भीष्मको विचित्रवीर्यके विवाहकी चिन्ता हुई। उन्हीं दिनों काशीनरेशकी तीन कन्याओंका स्वयंवर होने जा रहा था। भीष्म अकेले ही रथपर सवार हो काशी पहुँचे। इन्होंने अपने भाईके लिये बळपूर्वक कन्याओंको हरकर अपने रथपर बिठा लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले चले। इसपर स्वयंवरके लिये एकत्र हुए सभी राजालोग इनपर दूट पड़े, परन्तु उनकी एक भी न चली। इन्होंने अकेले ही सबको परास्त कर दिया और कन्याओंको लाकर विचित्रवीर्यके सुपुर्द कर दिया। उस समय संसारको इनके अलौकिक पराक्रम तथा अलकौशलका प्रथम बार परिचय मिला।

भीष्म काशिराजकी जिन तीन कन्याओंको हरकर ले आये थे, उनमें सबसे बड़ी कन्या अम्बा मन-ही-मन राजा शाल्यको बर चुकी थी। भीष्मको जब यह मालूम हुआ, तो उन्होंने अम्बाको वहाँसे विदा कर दिया और शेष दो कन्याओंका विचित्रवीर्यसे विवाह कर दिया। परन्तु विचित्रवीर्य अधिक दिन जीवित न रहे। विवाहके कुछ ही वर्ष बाद वे क्षयरोगके शिकार हो इस संसारसे चल बसे। उनके कोई सन्तान न थी। फलतः कुरुवंशके उच्छेदका प्रसङ्ग उपस्थित हो गया। भीष्म चाहते तो वे आसानीसे राज्यपर अधिकार कर सकते थे। प्रजा उनके अनुकूल थी ही। वंशरक्षाके लिये विवाह करनेमें भी अब उनके सामने कोई अड़चन नहीं थी। परन्तु बड़े-से-बड़ा प्रलोभन तथा आवश्यकता भी भीष्मको

अपने वचनसे नहीं डिगा सकती थी। सत्यवतीके पितासे की हुई प्रतिज्ञाको दुहराते हुए एक समय उन्होंने कहा था—‘मैं त्रिलोकीका राज्य, ब्रह्माका पद और इन दोनोंसे अधिक मोक्षका भी परित्याग कर सकता हूँ, पर सत्यका त्याग नहीं कर सकता। पाँचों भूत अपने-अपने गुणोंको त्याग दें, चन्द्रमा शीतलता छोड़ दे; और तो क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें; परन्तु मैं अपनी सत्यप्रतिज्ञा छोड़नेका विचार भी नहीं कर सकता।’ प्रतिज्ञाका पालन हो तो ऐसा हो।

इधर, अम्बाको शाल्वने स्वीकार नहीं किया। वह न इधरकी रही, न उधरकी। लज्जाके मारे वह पिताके घर भी न जा सकी। अपनी इस दुर्दशाका कारण भीष्मको समझकर वह उन्हें मन-ही-मन कोसने लगी और उनसे बदला लेनेका उपाय सोचने लगी। अपने नाना राजर्षि होत्रवाहनकी सलाहसे वह जमदग्निनन्दन परशुरामकी शरणमें गयी और उनसे अपने दुःखका कारण निवेदन किया। भीष्मने परशुरामसे अश्वविद्या सीखी थी। उन्होंने भीष्मको कुरुक्षेत्रमें बुलाकर कहा कि ‘इस कन्याका बलपूर्वक स्पर्श करके तुमने इसे दूषित कर दिया है; इसीलिये शाल्वने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः अब तुम्हींको इसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करना होगा।’ भीष्मने उनकी बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि ‘इस कन्याने ही मुझसे कहा था कि मैं शाल्वकी हो चुकी हूँ। ऐसी हालतमें मैं उसे कैसे रख सकता था। जिसका दूसरे पुरुषपर प्रेम है, उसे कोई धार्मिक पुरुष कैसे रख सकता है। अब तो परशुराम

आगबूटा हो गये। उन्होंने कहा—'भीष्म ! तुम जानते नहीं कि मैंने इर्जास चार इस पृथ्वीको क्षत्रियोंसे हीन कर दिया था !' भीष्मने कहा—'गुरुजी ! उस समय भीष्म पैदा नहीं हुए थे।' यह सुनकर उन्होंने भीष्मको युद्धके छिये लटकाया। भीष्मने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। फिर तो गुरु-शिष्यमें भयङ्कर युद्ध छिड़ गया। तीस दिनतक लगातार युद्ध होता रहा। परंतु किसीने भी हार नहीं मानी। अन्तमें देवनाओंने तथा मुनियोंने बीचमें पड़कर युद्ध बंद करा दिया। इस प्रकार भीष्मने परशुरामकी बात भी न मानकर अपने साथीकी रक्षा की तथा अपने अद्भुत पराक्रमसे परशुराम-जैसे अद्वितीय धनुर्धरके भी छक्के छुड़ा दिये। सत्यप्रतिज्ञता और वीरताकी पराकाष्ठा हो गयी।

महामारत-युद्धमें कौरवपक्षके सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ही थे। अनएव कौरवदलके प्रथम सेनानायक होनेका गौरव इन्हींको प्राप्त हुआ। पाण्डव एवं कौरव दोनोंके पितामह होनेके नाते इनका दोनोंसे ही समान प्रेम एवं सहानुभूति थी तथा दोनोंका ही समानरूपमें हित चाहते थे। फिर भी यह जानकर कि धर्म एवं न्याय पाण्डवोंके ही पक्षमें है, ये पाण्डवोंके साथ विशेष सहानुभूति रखते थे और हृदयसे उनकी विजय चाहते थे। परन्तु हृदयसे पाण्डवोंके पक्षपाती होनेपर भी इन्होंने युद्धमें कभी पाण्डवोंके साथ रियायत नहीं की और प्राणपणसे उन्हें जीतनेकी चेष्टा की। युद्धके अठारह दिनोंमेंसे दस दिनोंतक अकेले भीष्मने कौरवोंका सेनानायकत्व किया और इस बीचमें पाण्डव-पक्षकी बहुत-सी सेनाका संहार कर डाला। वृद्ध होते हुए भी युद्धमें इन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम

प्राप्त नहीं है। इसीलिये सारा जगत् आज भी इन्हें पितामहके नामसे पुकारता है। भीष्मकी-सी अपुत्रता बड़े-बड़े पुत्रवानोंके लिये भी ईर्ष्याकी वस्तु है।

(२) धर्मराज युधिष्ठिर

महाराज युधिष्ठिर भी भीष्मकी ही भाँति अत्यन्त उच्च कोटिके महापुरुष थे। ये साक्षात् धर्मके अंशसे उत्पन्न हुए थे। ये धर्मके मूर्तिमान् स्वरूप थे। इसीसे लोग इन्हें धर्मराजके नामसे पुकारते थे। इनमें धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, नम्रता, दयालुता शौर और अविचल प्रेम आदि अनेकों लोकोत्तर गुण थे। ये अपने शील, सदाचार तथा विचारशीलताके कारण बचपनमें ही अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे। जब ये बहुत छोटे थे, तभी इनके पिता महात्मा पाण्डु स्वर्गवासी हो गये। तभीसे ये अपने तारु धृतराष्ट्रको ही पिताके तुल्य मानकर उनका बड़ा आदर करते थे और उनकी किसी भी आज्ञाको टालते न थे। परन्तु धृतराष्ट्र अपने कुटिल स्वभावके कारण इनके गुणोंकी प्रशंसा सुन-सुनकर मन-ही-मन इनसे कुढ़ने लगे। उनका पुत्र दुर्योधन चाहता था कि किसी तरह पाण्डव कुछ दिनके लिये हस्तिनापुरसे हट जायँ तो उनकी अनुपस्थितिमें उनके पैतृक अधिकारको छीनकर स्वयं राजा बन बैठें। उसने अपने अंधे एवं प्रज्ञाहीन पिताको पट्टी पढ़ाकर इसके लिये राजी कर लिया। धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको बुलाकर उन्हें मेला देखनेके बहाने वारणावत भेजनेका प्रस्ताव रखा। उन्होंने उनकी आज्ञा समझकर उसपर कोई आपत्ति नहीं की और चुपचाप अपनी माता कुन्तीके साथ पाँचों भाई

वारणावत चले गये। इन्हें जल ढालनेके लिये वहाँ दुर्योधनने एक छाक्षामवन तैयार कराया था। उसीमें इन्हें रहनेकी आज्ञा हुई। चाचा विदुरकी सहायतासे ये लोग वहाँसे किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागे और जंगलकी शरण ली। पीछेसे धृतराष्ट्रके पुत्रोंने इन्हें मरा समझकर हस्तिनापुरके राज्यपर चुपचाप अधिकार कर लिया।

कुछ दिनोंके बाद द्रौपदीके स्वयंवरमें जब पाण्डवोंका रहस्य खुला, तब धृतराष्ट्रके पुत्रोंको यह पता लगा कि पाण्डव अभी जीवित हैं। तब तो धृतराष्ट्रने विदुरको भेजकर पाण्डवोंको हस्तिनापुर बुलवा लिया और अपने पुत्रोंके साथ उनका शगड़ा मिटा देनेके लिये आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थमें रहनेका प्रस्ताव उनके सामने रक्खा। युधिष्ठिरने उनकी यह आज्ञा भी स्वीकार कर ली और वे अपने भाइयोंके साथ खाण्डवप्रस्थमें रहने लगे। वहाँ इन्होंने अपनी एक अलग राजधानी बसा ली, जिसका नाम इन्द्रप्रस्थ रक्खा गया। वहाँ इन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया, जिसमें बड़े-बड़े राजाओंने आकर इन्हें बहुमूल्य उपहार दिये और इन्हें अपना सम्राट् स्वीकार किया।

परन्तु धृतराष्ट्रके पुत्रोंने वहाँ भी इन्हें नहीं रहने दिया। दुर्योधन इनके वैभवको देखकर जलने लगा। उसने एक विशाल समामवन तैयार कराके पाण्डवोंको जुएके लिये आमन्त्रित किया। जुएको बुरा समझते हुए भी धृतराष्ट्रकी आज्ञा मानकर युधिष्ठिरने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और वहाँ दुर्योधनके मामा शकुनिकी कपटमरी चालोंसे अपना सर्वस्व हार बैठे। यहाँतक कि मरी सपामें राजरानी द्रौपदीकी बड़ी भारी फजीहत की गयी। फिर भी धृतराष्ट्रके प्रति

युधिष्ठिरका यही भाव बना रहा । धृतराष्ट्रने भी उन्हें उनका सारा धन और राज्य लौटा दिया और उन्हें वापस इन्द्रप्रस्थ भेज दिया । परन्तु दुर्योधनको यह सहन नहीं हुआ । उसने धृतराष्ट्रको समझा-बुझाकर इस बातके लिये राजी कर लिया कि पाण्डवोंको दूत भेजकर फिरसे बुलाया जाय और उनसे वनवासकी शर्तपर पुनः जुआ खेला जाय । युधिष्ठिर जुएका दुष्परिणाम एक बार देख चुके थे तथा कौरवोंकी नीयतका भी पता उन्हें चल गया था । फिर भी अपने ताऊकी आज्ञाको वे टाल नहीं सके और बीचमेंसे ही लौट आये । अबकी बार भी युधिष्ठिर ही हारे और फलतः उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने भाइयों तथा राजरानी द्रौपदीके साथ बारह वर्षके वनवास तथा एक वर्षके अज्ञातवासके लिये जाना पड़ा । पिताके आज्ञापालन-रूप धर्मके निर्वाहके लिये उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया । धन्य पितृभक्ति !

महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्मभीरु एवं सहनशील थे । वे सब प्रकारकी हानि सह सकते थे, परन्तु धर्मकी हानि उन्हें सह नहीं थी । प्रथम बार जुएमें जब वे अपने चारों भाइयोंको तथा अपने-आपको एवं द्रौपदीतकको हार गये और कौरव लोग भरी सभामें द्रौपदीका तिरस्कार करने लगे, उस समय भी धर्मपाशसे बँधे रहनेके कारण उन्होंने चूँतक नहीं किया और चुपचाप सब कुछ सह लिया । कोई सामान्य मनुष्य भी अपनी आँखोंके सामने अपनी स्त्रीकी इस प्रकार दुर्दशा होते नहीं देख सकता । उन्हींके भयसे उनके भाई भी कुछ नहीं बोले और जी मसोसकर रह गये । ये लोग चाहते हैं कि वलपूर्वक उस अमानुषी अत्याचारको रोक सकते थे । परन्तु वे

सोचकर कि धर्मराज द्रौपदीको स्वेच्छासे दौंवर रखकर हार गये हैं, ये लोग चुप रहे । जिस द्रौपदीको इनके सामने कोई आँख उठाकर भी देख लेता तो उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोने पड़ते, उसी द्रौपदीकी दुर्दशा इन्होंने अपनी आँखोंसे देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया । युधिष्ठिर यह भी जानते थे कि शकुनिने उन्हें कपटपूर्वक जीता है, फिर भी उन्होंने अपनी ओरसे धर्मका त्याग करना उचित नहीं समझा । उन्होंने सब कुछ सहकर भी सत्य और धर्मकी रक्षा की । धर्मप्रेम और सहनशीलताका इससे बड़ा उदाहरण जगत्में शायद ही कहीं मिले ।

जब पाण्डव लोग दूसरी बार भी जुएमें हार गये और वनमें जाने लगे, उस समय हस्तिनापुरकी प्रजाको बड़ा दुःख हुआ । सब लोग कौरवोंको फोसने लगे और नगरवासी बहुत बड़ी संख्यामें अपने घर-परिवारको छोड़कर इनके साथ चउनेके लिये इनके पीछे हो लिये । उस समय भी धर्मराजने कौरवोंके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा और सब लोगोंको किसी प्रकार समझा-बुझाकर लौटाया । फिर भी बहुत-से ब्राह्मण जबर्दस्ती इनके साथ हो लिये । उस समय धर्मराजको यह चिन्ता हुई कि 'इतने ब्राह्मण मेरे साथ चउ रहे हैं, उनके भोजनकी क्या व्यवस्था होगी ?' इन्हें अपने कपटकी तनिक भी परवा नहीं थी, परन्तु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकते थे । अन्तमें इन्होंने भगवान् सूर्यकी आराधना करके उनसे एक ऐसा पात्र प्राप्त किया, जिसमें पकवाया हुआ योद्धा-सा भी भोजन अक्षय हो जाता । उसीसे ये वनमें रहते हुए भी अनियमित-ब्राह्मणको भोजन कराकर

युधिष्ठिरका यही भाव बना रहा । धृतराष्ट्रने भी उन्हें उनका सारा धन और राज्य लौटा दिया और उन्हें वापस इन्द्रप्रस्थ भेज दिया । परन्तु दुर्योधनको यह सहन नहीं हुआ । उसने धृतराष्ट्रको समझा-बुझाकर इस बातके लिये राजी कर लिया कि पाण्डवोंको दूत भेजकर फिरसे बलागानाग और

जुआ खेला

लोग हमारे शत्रु हैं, परन्तु इस समय विपत्तिमें हैं । इस समय इनके अपराधोंको मुलाकर इनकी सहायता करना ही हमारा धर्म है । शत्रु हैं तो क्या, आखिर हैं तो हमारे भाई ही । हमारे रहते दूसरे लोग इनकी दुर्दशा करें, यह हमलोग कैसे देख सकते हैं ।' वस, फिर क्या था । अर्जुनने अपनी वाणव्यासि गन्धर्वोंके छत्के छुड़ा दिये और दुर्योधनको भाइयों तथा रानियोंसहित उनके चंगुलसे छुड़ा लिया । दुर्योधनकी दुरभिसन्धिको जानकर देवराज इन्द्रने ही दुर्योधनको बाँध ले आनेके लिये गन्धर्वोंको भेजा था । महाराज युधिष्ठिरके विशाल हृदयको देखकर वे सब दंग रह गये । धन्य अज्ञातशत्रुता !

एक समयकी बात है, द्रौपदीको आश्रममें अकेली छोड़कर पाण्डव वनमें चले गये थे । पीछेसे दुर्योधनका बहनोई सिन्धुराज जयद्रथ उधर आ निकला । द्रौपदीके अनुपम रूपलावण्यको देखकर उसका मन विगड़ गया । उसने द्रौपदीके सामने अपना पापपूर्ण प्रस्ताव रक्खा, किन्तु द्रौपदीने उसे तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया । तब तो उसने द्रौपदीको लौचकर जबरदस्ती अपने रथपर बिठा लिया और उन्हें ले भागा । पीछेसे पाण्डवोंको जब जयद्रथकी शैतानीका पता लगा तो उन्होंने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देरमें उसे जा दबाया । पाण्डवोंने बात-की-बातमें उसकी सारी सेनाओंको तहस-नहस कर डाला । पापी जयद्रथने भयभीत होकर द्रौपदीको रथसे नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाकर भागा । भीमसेनने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देरमें उसे पकड़कर धर्मराजके सामने ला उपस्थित किया । धर्मराजने उसे सम्बन्धी समझकर दयापूर्वक

पीले कपड़े धोवन करने । वनवासके कुछ भोगने हुए भी इन्होंने धार्मिकतामें बड़ा समर्थता पावन किया । महाराज युधिष्ठिरके ईश्वरभक्तके अहर्निश होकर बड़े-बड़े भक्तों इनके वनवासके संग इनके पास आकर रहने और यज्ञादि नाना प्रसंगके भर्तृमुद्रान करने

महाराज युधिष्ठिर अज्ञानशत्रुके नाशमें प्रसिद्ध थे । उनके वास्तवमें हिंसाके साथ हीर नहीं था । शत्रुओंके प्रति भी उनके हृदयमें सदा सद्भाव ही रहता था । शत्रु भी उनकी दृष्टिमें सेवा और सदानुभूतिके ही पात्र थे । अपकार करनेवालेका भी उपकार करना—यही तो संन्यास सबसे बड़ा लक्षण है । 'उमा संत कइ इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भड़ाई ॥'—गोस्वामी तुलसीदासजीकी यह उक्ति महाराज युधिष्ठिरमें पूरी तरह चरितार्थ होनी थी । एक बारकी बात है—जब पाण्डव द्वैतवनमें थे, द्रोणयात्राके बहाने राजा दुर्योधन अपने मन्त्रियों, भाइयों, रनिवासकी स्त्रियों तथा बहुत बड़ी सेनाको साथ लेकर वनवासी पाण्डवोंको अपने वैभवसे जलानेके पापपूर्ण उद्देश्यसे उस वनमें पहुँचा, वहाँ जलक्रीडाके विचारसे वह उस सरोवरके तटपर पहुँचा, जहाँ महाराज युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे । सरोवरको गन्धर्वोंने पहलेसे ही घेर रक्खा था । उनके साथ दुर्योधनकी मुठभेड़ हो गयी । वस, दोनों ओरसे बड़ा भीषण और रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया । विजय गन्धर्वोंकी ओर रही । उन लोगोंने रानियों-सहित दुर्योधनको कैद कर लिया । जब महाराज युधिष्ठिरको यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने भाइयोंको आज्ञा दी कि 'तुम सब लोग जाकर बलपूर्वक राजा दुर्योधनको छुड़ा लाओ । माना कि ये

लोग हमारे शत्रु हैं, परन्तु इस समय मित्रिने हैं । इस समय इनके अराधनोंसे मुक्तकर इनकी सहायता करना ही हमारा धर्म है । शत्रु हैं तो बस, आलिर हैं तो हमारे भर्त्सक हैं । हमारे रहते दूसरे लोग इनकी दुर्दशा करें, यह हमज्जैन कैसे देख सकते हैं ।' पत, त्रि क्त था । अर्जुनने अपनी वागवार्त्ता गन्धर्वोंके लक्षके लुहा दिये और दुर्योधनसे भर्त्सने तथा सनियोगदिन उनके वंगुडमे लुहा त्रिया । दुर्योधनकी दुर्भिक्षान्धको जानकर देवराज इन्द्रने ही दुर्योधनको बौध ले आनेके लिये गन्धर्वोंको भेजा था । महाराज युधिष्ठिरके विशाख हृदयको देखकर वे सब दंग रह गये । धन्य भजातराजना !

एक समयकी बात है, द्रौपदीको आश्रममें अकेली छोड़कर पाण्डव वनमें चले गये थे । पीछेमे दुर्योधनका बहनोई सिन्धुव्रज जयद्रथ उभर आ निकला । द्रौपदीके अनुपम रूपलावण्यको देखकर उसका मन बिगड़ गया । उसने द्रौपदीके सामने अपना पापपूर्ण प्रस्ताव रक्खा, किन्तु द्रौपदीने उसे निरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया । तब तो उसने द्रौपदीको खींचकर जबरदस्ती अपने रथार बिठा लिया और उन्हें ले भागा । पीछेमे पाण्डवोंको जब जयद्रथकी शैतानीका पता लगा तो उन्होंने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देरमें उसे जा दवाया । पाण्डवोंने बान-की-बानमें उसकी सारी सेनाओंको तहस-नहस कर डाला । पापी जयद्रथने मरणांत होकर द्रौपदीको रथसे नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाकर भागा । भीमसेनने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देरमें उसे पकड़कर धर्मराजके सामने ल उपस्थित किया । धर्मराजने उसे सम्बन्धी समझकर दयापूर्वक

छोड़ दिया और इस प्रकार अपनी अद्भुत क्षमाशीलता एवं दयालुताका परिचय दिया ।

महाराज युधिष्ठिर बड़े भारी बुद्धिमान्, नीतिज्ञ और धर्मज्ञ तो थे ही; उनमें समता भी अद्भुत थी । एक समयकी बात है—जिस वनमें पाण्डव लोग रहते थे वहाँ एक ब्राह्मणके अरणिसहित मन्थनकाष्ठ से, जो किसी वृक्षकी शाखापर टँगा हुआ था, एक हरिन अपना सींग खुजलाने लगा । वह काष्ठ उसके सींगमें फँस गया । हिरन उसे लेकर भागा । मन्थनकाष्ठके न रहनेसे अग्निहोत्रमें बाधा आती देख ब्राह्मण पाण्डवोंके पास आया और उनसे वह मन्थनकाष्ठ ला देनेकी प्रार्थना की । धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयोंको साथ लेकर मृगके पीछे भागे, परन्तु वह देखते-देखते उनकी आँखोंसे ओझल हो गया । पाण्डव बहुत थक गये थे । प्यास उन्हें अलग सता रही थी । धर्मराजकी आज्ञा पाकर नकुल पानीकी तलाशमें गये । थोड़ी ही दूरपर उन्हें एक सुन्दर जलशय मिला । उसके समीप जाकर ज्यों ही वे जल पीनेके लिये झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी—‘पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, तब जल पीना ।’ परन्तु नकुलको बड़ी प्यास लगी थी । उन्होंने आकाशवाणीकी कोई परवा नहीं की । फलतः पानी पीते ही वे निर्जीव होकर जमीनपर लोट गये । पीछेसे धर्मराजने क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भीमसेनको भेजा; परन्तु उन तीनोंकी भी वही दशा हुई । अन्तमें धर्मराज स्वयं उस तालाबपर पहुँचे । उन्होंने भी वही आवाज सुनी और साथ ही अपने चारों भाइयोंको निश्चेष्ट होकर जमीनपर पड़े देखा । इतनेमें ही उन्हें एक विशालकाय यक्ष दीख पड़ा । उसने युधिष्ठिरको बतलाया कि ‘मेरे

प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना ही जल पीनेके कारण तुम्हारे भाइयोंकी यह दशा हुई है । यदि तुम भी ऐसी अनधिकार चेष्टा करोगे तो मारे जाओगे ।' युधिष्ठिर उसके प्रश्नोंका उत्तर देनेको तैयार हो गये । यक्षने जो-जो प्रश्न युधिष्ठिरसे किये, उन सबका समुचित उत्तर देकर युधिष्ठिरने यक्षका अच्छी तरह समाधान कर दिया । इनके उत्तरोंसे प्रसन्न होकर यक्ष बोला—'राजन् ! अपने भाइयोंमेंसे जिस-किसीको तुम जिलाना चाहो, उसे मैं जीवित कर दूँ ।' धर्मराजने नकुलको जीवित देखना चाहा । कारण पूछनेपर उन्होंने बताया कि 'मेरे पिताके दो भार्याएँ थीं—कुन्ती और माद्री । मेरी दृष्टिमें वे दोनों समान हैं । मैं चाहता हूँ कि वे दोनों पुत्रवती बनी रहें । कुन्तीका पुत्र तो मैं मौजूद हूँ ही; मैं चाहता हूँ; कि माद्रीका भी एक पुत्र बना रहे । इसीलिये मैंने भीम और अर्जुनको छोड़कर उसे जिलानेकी प्रार्थना की है ।' युधिष्ठिरकी बुद्धिमत्ता तथा धर्ममत्ताकी परीक्षाके लिये स्वयं धर्मने ही यह छील की थी । उनकी इस अद्भुत समताको देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर चारों भाइयोंको जीवित कर दिया । धर्मने उन्हें यह भी कहा कि 'मैं ही मृग बनकर उस ब्राह्मणके मन्यनकाष्ठको ले गया था; लो, यह मन्यनकाष्ठ तुम्हारे सामने है ।' युधिष्ठिरने वह मन्यनकाष्ठ उस ब्राह्मणको ले जाकर दे दिया ।

युधिष्ठिर जैसे सदाचारसम्पन्न थे वैसे ही विनयी भी थे । वे समयोचित व्यवहारमें बड़े कुशल थे, गुरुजनोंकी मान-मर्यादाका सदा ध्यान रखते थे । कठिन-से-कठिन समयमें भी

वे शिष्टाचारकी मर्यादाको नहीं भूलते थे । महाभारत-युद्धके आरम्भ-में जब दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये सन्नद्ध खड़ी थीं, उस समय इन्होंने सबसे पहले शत्रुसेनाके बीचमें जाकर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण एवं कृप तथा मामा शल्यके चरणोंमें प्रणाम किया और आशीर्वाद माँगा । उनके इस विनयपूर्ण एवं शिष्टजनोचित व्यवहारसे ये सभी गुरुजन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी हृदयसे विजय-कामना की । चारोंने ही अन्यायी कौरवोंकी ओरसे लड़नेके लिये बाध्य होनेपर खेद प्रकट किया और इसे अपनी कमजोरी बतलायी । स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके इस आदर्श व्यवहार-का अनुमोदन किया ।

युधिष्ठिरकी सत्यवादिता तो जगद्विख्यात थी । सब कोई जानते थे कि युधिष्ठिर भय अथवा लोभवश कभी असत्य नहीं बोलते । उनकी सत्यवादिताका ही यह फल था कि उनके रथके पहिये सदा पृथ्वीसे चार अंगुल ऊँचे रहा करते थे । जीवनमें केवल एक बार इन्होंने असत्यभाषण किया । इन्होंने द्रोणाचार्यके सामने अश्वत्यामा हाथीके मारे जानेके वहाने झूठ-मूठ यह कह दिया कि 'अश्वत्यामा मारा गया ।' इसी एक बारकी सत्यव्युतिके फलस्वरूप इनके रथके पहिये पृथ्वीसे सटकर चउने लगे और इन्हें मुहूर्तभरके लिये कल्पित नरकका दृश्य भी देखना पड़ा ।

युधिष्ठिरकी उदारता भी अजैकिक थी । जब कौरवोंने किसी प्रकार भी इनका राज्य लौटाना मंजूर नहीं किया तो इन्होंने केवल पाँच गाँव लेकर सन्तोष करना स्वीकार कर लिया और भगवान्

भीष्मपुत्रोंके द्वारा दुर्योधनको यह कहला भेजा कि 'यदि यह हमें हमारे इच्छानुसार केवल पाँच गाँव देना मंजूर कर ले तो हम युद्ध नहीं करेंगे।' परन्तु दुर्योधनने इन्हें मूर्खी नोकरोंके बराबर जमीन देना भी स्वीकार नहीं किया। तब इन्हें बाध्य होकर युद्ध छेड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, जब दुर्योधनकी सारी सेना मर-गुप्त गयी और वह स्वयं एक तालाबमें जाकर छिप रहा, उस समय इन्होंने उसके पास जाकर उसे अन्तिम बार युद्धके लिये सज्जकरते हुए यहाँतक कह दिया कि 'हममेंसे जिस-किसीके साथ तुम युद्ध कर सकते हो। हममेंसे किसी एकपर भी तुम दण्डयुद्धमें विजय प्रा लोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जायगा।' मला, इस प्रकारकी शर्त कोई दूसरा कर सकता है। जिस दुर्योधनका गदायुद्धमें भीमसेन भी, जो पाण्डवोंमें सबसे अधिक बलवान् एवं गदायुद्धमें प्रवीण थे, मुकाबला करते दिखकते थे, उसके साथ यह शर्त कर लेना कि 'हममेंसे किसी एकको तुम हरा दोगे तो राज्य तुम्हारा हो जायगा' युधिष्ठिर-जीसे महानुभावका ही काम था। अन्तमें भीमसेनके साथ उसका युद्ध होना निश्चित हुआ और भीमसेनके द्वारा वह मारा गया।

इतना ही नहीं, युद्ध-समाप्तिके बाद जब युधिष्ठिरका राज्याभिषेक हो गया और धृतराष्ट्र-गान्धारी इन्हींके पास रहने लगे, उस समय इन्होंने उनके साथ ऐसा सुन्दर वर्ताव किया कि उन्हें अपने पुत्रोंकी मृत्युका दुःख भूल गया। इन्होंने दोनोंको इतना सुख पहुँचाया, जितना उन्हें अपने पुत्रोंसे भी नहीं मिला था। ये सारा राज-काज उन्हींसे पूछ-पूछकर करते थे और राज-काज करते हुए भी इनकी

जिसके लिये वह सब समस्त भिक्षाएँ करने लगे । उस इन्हीं महा-
 कुला, मन्त्रियों, दोहरों तथा अपनी अन्य वस्तुओंके साथ वे
 महाकुलियों के लिये भिक्षा करने लगे । ये इस कारण सब भोजन
 करने में कि उनके सामने कभी कोई ऐसी वस्तु न हो जिसमें
 समस्त पुनः-जन्म उत्पन्न पड़े । अन्तमें जब भृतराष्ट्र और गान्धारीने
 अपनी सस्य साथ वनमें निवासका निश्चय किया, उस समय
 युधिष्ठिरकी बड़ी दुःख हुई और ये सब उनके साथ वन जानेकी
 वीरता हो गये । बड़ी कष्टनाशि गान्धारीने अन्तर इन्हें समझाया,
 मत कहीं ये भृतराष्ट्र-गान्धारीकी वन भेजनेपर राजी हुए । फिर भी
 कुन्तीकी गो अपने जेठ-जेठानीके साथ ही गयीं और अन्त समयतक
 उनकी भेगमें रहीं और उनके साथ ही प्राणन्यास भी किया । वन
 जानेमें पहले भृतराष्ट्रने अपने मृत पुत्रों तथा अन्य सम्बन्धियोंका
 विधिपूर्वक अन्तिम चार श्राद्ध करना चाहा और उन्हींके कन्याणके
 लिये ब्राह्मणोंको अपरिमित दान देना चाहा । युधिष्ठिरको जब
 इनकी इच्छा मादृश हुई तो इन्होंने विदुरजीके द्वारा यह कहलाया
 कि 'अर्जुनसहित मेरा प्राणपर्यन्त सर्वस्व आपके अर्पण है ।' एवं
 उनकी इच्छासे भी अधिक खुले हार्थों खर्च करनेका प्रबन्ध कर
 दिया । फिर तो भृतराष्ट्रने बड़े विधि-विधानमें अपने सम्बन्धियोंका
 श्राद्ध किया और ब्राह्मणोंको भरपूर दान दिया । उस समय महाराज
 युधिष्ठिरने भृतराष्ट्रके आज्ञानुसार धन और रत्नोंकी नदी-सी बहा दी ।
 जिसके लिये सौकी आज्ञा हुई, उसे हजार दिया गया । जब भृतराष्ट्र-
 गान्धारी वनको जाने लगे, उस समय पाण्डवलोग अपनी रानियोंके
 साथ पैदल ही बड़ी दूरतक उन्हें पहुँचाने गये । जिन भृतराष्ट्रकी

बदौलत पाण्डवोंको भारी-भारी विपत्तियोंका सामना करना पड़ा, जिनके कारण उन्हें अपने पैतृक अधिकारसे वञ्चित रहना पड़ा और कितनी बार वनवासके कष्ट उठाने पड़े, जिनकी उपस्थितिमें उनके पुत्रोंने सती-शिरोमणि द्रौपदीका भरी सभामें घोर अपमान किया, और जिन्होंने उन्हें दर-दरका भिक्षारी बना दिया और पौंच गाँवतक देना मंजूर नहीं किया—जिसके फलस्वरूप दोनों ओरसे इतना भीषण नरसंहार हुआ—उन्हीं धृतराष्ट्रके प्रति इतना निश्छल प्रेम-भाव रखना और अन्ततक उन्हें सुख पहुँचानेकी पूरी चेष्टा करना युधिष्ठिर-जैसी महान् आत्माका ही काम था । वैरीके प्रति ऐसा सद्भ्यनहार जगत्के इतिहासमें कम ही देखनेको मिलेगा ।

महाराज युधिष्ठिरकी शरणागतवत्सलता तथा प्रेम तो और भी विलक्षण था । भगवान् श्रीकृष्णके परमवामगमन तथा पादवोंके संहारकी बात जब इन्होंने सुनी तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ । इन्होंने सोचा कि जब हमारे परम आत्मीय तथा हित् श्रीकृष्ण ही इस धरातलपर न रहे, जिनकी बदौलत हमने सब कुछ पाया था, तो फिर हमारे लिये यह राज्यसुख किस कामका और इस जीवनकी ही रखनेसे क्या प्रयोजन । श्रीकृष्णकी बात तो अलग रही, वे तो पाण्डवोंके जीवन-प्राण एवं सर्वस्व ही थे । उनके ऊपर तो उनका सब कुछ निर्भर था । कौरवोंके विनाशपर ही उन्हें इतना दुःख हुआ था कि विजयतया राज्यप्राप्तिके उपलक्ष्यमें हर्ष मनानेके बदले वे सब कुछ छोड़कर वन जानेको तैयार हो गये थे । बड़ी कठिन्ता-से भगवान् श्रीकृष्ण तथा महर्षि व्यास आदिने उन्हें समझा-बुझाकर

राज्याभिषेकके लिये तैयार किया था । भीष्मपितामहने भी धर्मका उपदेश देकर इनका शोक दूर करनेकी चेष्टा की, तथा भीष्मजीकी आज्ञा मानकर इन्होंने राज्य भी किया; परन्तु स्वजनवधसे होनेवाली ग्लानि इनके चित्तसे सर्वथा दूर नहीं हुई । अब श्रीकृष्णके परमधाम-गमनकी बात सुनकर तो इन्होंने वन जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया और अर्जुनके पौत्र कुमार परीक्षितको राजगद्दीपर बिठाकर तथा कृपाचार्य एवं धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुको उनकी देखभालमें नियुक्त कर वे अपने चारों भाई तथा द्रौपदीको साथ लेकर हस्तिनापुरसे चल पड़े । पृथ्वी-प्रदक्षिणाके उद्देश्यसे कई देशोंमें घूमते हुए वे हिमालय-को पारकर मेरुपर्वतकी ओर बढ़ रहे थे । रास्तेमें देवी द्रौपदी तथा इनके चारों भाई एक-एक करके क्रमशः गिरते गये । इनके गिरनेकी भी परवा न कर युधिष्ठिर आगे बढ़ते ही गये । इतनेमें ही स्वयं देवराज इन्द्र रथपर चढ़कर इन्हें लेनेके लिये आये और इन्हें रथपर चढ़ जानेको कहा । युधिष्ठिरने अपने भाइयों तथा पतिप्राणा देवी द्रौपदीके बिना अकेले रथपर बैठना स्वीकार नहीं किया । इन्द्रके यह विश्वास दिलानेपर कि 'वे लोग तुमसे पहले ही स्वर्गमें पहुँच चुके हैं' इन्होंने रथपर चढ़ना स्वीकार किया । परन्तु इनके साथ एक कुत्ता भी था, जो शुरूसे ही इनके साथ चल रहा था । युधिष्ठिरने चाहा कि वह कुत्ता भी उनके साथ चले । इन्द्रके आपत्ति करनेपर उन्होंने उनसे साफ कह दिया कि 'इस स्वामिभक्त कुत्तेको छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग जानेके लिये तैयार नहीं हूँ । यह कुत्ता और कोई नहीं था, स्वयं धर्म ही युधिष्ठिरकी परीक्षाके लिये उनके साथ हो लिये थे । युधिष्ठिरकी इस अनुपम शरणागतवत्सलताको

देखकर वे अपने असली रूपमें प्रकट हो गये और युधिष्ठिरको रथमें बिठाकर इन्द्र एवं अन्य देवताओं तथा देवर्षियोंके साथ ऊपरके लोकोंमें चले गये। उस समय देवर्षि नारदने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज युधिष्ठिरसे पहले कोई भौतिक शरीरसे स्वर्ग गया हो ऐसा सुननेमें नहीं आया। ऊपर जाते हुए युधिष्ठिरने नक्षत्रों एवं तारोंको देवताओंके लोकोंके रूपमें देखा। फिर भी देवराज इन्द्रसे उन्होंने यही कहा कि 'जहाँ मेरे भाई-बन्धु तथा देवी द्रौपदी हों, वही मुझे ले चलिये; वहाँ जानेपर मुझे शान्ति मिलेगी, अन्यत्र नहीं। जहाँ मेरे भाई नहीं हैं, वह स्वर्ग भी मेरे किस कामका।' धन्य बन्धु-प्रेम।

आगे जाकर जब देवराज इन्द्रकी मायासे उन्हें नरकका दृश्य दिखायी पड़ा और वहाँ इन्होंने अपने भाइयोंके कताहने एवं रोनेकी आवाज सुनी, साथ ही इन्होंने लोगोंको यह कहते भी सुना कि 'महाराज! योड़ा रुक जाइये, आपके वहाँ रहनेसे हमें नरककी पीड़ा नहीं सताती,' तब तो ये वही रुक गये और जो देवदूत उन्हें वहाँ ले आया था, उससे इन्होंने कहा कि 'हम तो यहीं रहेंगे; जब हमारे रहनेसे यहाँके जीवोंको सुख मिलता है तो यह नरक ही हमारे लिये स्वर्गसे बढ़कर है।' धन्य दयालुता।

योड़ी ही देर बाद वह दृश्य गायब हो गया और वहाँ इन्द्र, धर्म आदि देवता आ पहुँचे। वे सब इनके इस सुन्दर भावसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बतलाया कि 'तुमने छलसे गुरु द्रोणाचार्य-को उनके पुत्रकी मृत्युका विश्वास दिलाया था, इसीलिये तुम्हें छलसे

नरकका दृश्य दिखाया गया था । तुम्हारे सब भाई दिव्यलोकमें पहुँच गये हैं ।' इसके बाद युधिष्ठिर भगवान्‌के परमधाममें गये और वहाँ इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके उसी रूपमें दर्शन किये, जिस रूपमें वे पहले उन्हें मर्त्यलोकमें देखते आये थे । वहाँ उन्होंने श्रीकृष्णकी परिचर्या करते हुए अर्जुनको भी देखा । अपने भाइयों तथा देवी द्रौपदीको भी उन्होंने दूसरे-दूसरे स्थानोंमें देखा । अन्तमें वे अपने पिता धर्मके शरीरमें प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार युधिष्ठिरने अपने धर्मके बलसे दुर्लभ गति पायी ।

युधिष्ठिरकी पवित्रताका ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि वे जहाँ जाते, वहाँका वातावरण अत्यन्त पवित्र हो जाता था । जिस समय पाण्डव अज्ञातरूपसे राजा विराटके यहाँ रह रहे थे, उस समय कौरवोंने इनका पता लगाना चाहा । उसी प्रसङ्गमें भीष्मपितामहने, जो पाण्डवोंके प्रभावको भलीभाँति जानते थे, उन्हें बतलाया कि 'राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्रमें होंगे वहाँकी जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेन्द्रिय और लज्जाशील होगी । जहाँ वे रहते होंगे वहाँके लोग संयमी, सत्यपरायण तथा धर्ममें तत्पर होंगे; उनमें ईर्ष्या, अभिमान, मत्सर आदि दोष नहीं होंगे । वहाँ हर समय वेदध्वनि होती होगी, यज्ञ होते होंगे, ठीक समयपर वर्षा होती होगी, वहाँकी भूमि धन-धान्यपूर्ण तथा सब प्रकारके भयों एवं उपद्रवोंसे शून्य होगी, वहाँ गायें अधिक एवं दृष्ट-पुष्ट होंगी इत्यादि ।' यही नहीं, हम ऊपर देख ही चुके हैं कि उनकी सन्निधिसे नरकके प्राणियोंतकको सुख-शान्ति मिलती थी । राजा नहुषने, जिन्हें महर्षि

अगस्त्यके शापमे अजगरकी योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने उसी रूपमें भीमसेनको अपने चंगुलमें फँसा लिया था, युधिष्ठिरके दर्शन तथा उनके साथ सम्भाषण करनेमात्रसे अजगरकी योनिसे छूटकर पुनः स्वर्ग प्राप्त किया । ऐसे पुण्यश्लोक महाराज युधिष्ठिरके चरित्रका जिनना भी हम मनन करेंगे उतने ही पवित्र होंगे ।

‘धर्मो विवर्धेति युधिष्ठिरकीर्तनेन ।’

(३) वीरवर अर्जुन

अर्जुन साक्षात् नर-श्रष्ट्रिके अवतार थे । ये भगवान् श्रीकृष्ण-के परम भक्त, सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथके एक उत्तम यन्त्र थे । इनको निमित्त बनाकर भगवान्ने महाभारत-युद्धमें बड़े-बड़े योद्धाओंका संहार किया और इस प्रकार अपने अवतारके अन्यतम उद्देश्य भूभारहरणको सिद्ध किया । इस बातको स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने गीताके विश्वरूपदर्शनके प्रसङ्गमें यह कहते हुए स्वीकार किया है कि ‘ये सध तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें इनके बधमें केवल निमित्त बनना होगा’ (११ । ३३) । इनकी भक्ति तथा मित्रताको भी भगवान्ने गीतामें ही ‘भक्तोऽसि मे सखा चेति,’ ‘इत्येऽसि मे हृदमिति’ आदि शब्दोंमें स्वीकार किया है । जिसे स्वयं भगवान् अपना भक्त और प्यारा मानें और उद्धोषित करें, उसके मक्त होनेमें दूसरे किसी प्रमाणकी क्या आवश्यकता है । गीताके अन्तमें ‘करिष्ये वचनं तव’ यह कहकर अर्जुनने स्वयं भगवान्के हाथका यन्त्र बननेकी प्रतिज्ञा की है और महाभारतके अनुशीलनसे इस बातका पर्याप्त प्रमाण भी

मिलना है कि अन्तर्गत मानव इस अविज्ञान की नींव पर खड़ा है । शीतले की इस कानून की प्रणति मानना है कि वे अविज्ञानकी जगह मानव मानते थे और उनके साथ नानाविध भाव भी मानते थे । नकुल और सहदेव अनेकों बार अन्तर्गत अवस्था में जब अन्तर्गत स्थानों में महीनों साथ रहे थे और ऐसे अवस्था में स्वभाविक ही उनकी चरित्र-वैयर्थता, चरित्र-गोपन, गुणना-वैयर्थता, योग-वैयर्थता साथ ही होता था और ऐसी स्थिति में उनमें सामान्य किसी प्रकारका संकोच नहीं रह गया था । दोनोंका एक-दूसरेके साथ सख्त व्यवहार था, अभिसह्यता थी । दोनोंका एक-दूसरेके अन्तःपुरमें भी निःसंकोच अना-जाना, चरित्र-वैयर्थता होता था; एक-दूसरेमें किसी प्रकारका पर्दा नहीं था । इन दोनोंमें वैसा प्रेम था, इसका वर्णन सशयने भूतराष्ट्रों पाण्डवोंका संदेश कहते समय सुनाया था । युद्धके पूर्व जब सशय यौधेयोंका संदेश लेकर उत्तरायणमें पाण्डवोंके पास गये, उस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनको उन्होंने किस अवस्थामें देखा इसका वर्णन करते हुए सशय कहते हैं—‘महाराज ! आपका संदेश सुनानेके लिये मैं अर्जुनके अन्तःपुरमें गया । उस स्थानमें अभिमन्यु और नकुल-सहदेव भी नहीं जा सकते थे । वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें रखे हुए हैं तथा अर्जुनके चरण द्रौपदी और सत्यभामाकी गोदमें हैं’ इत्यादि

x

x

x

जब पाण्डव युद्धकी शर्तके अनुसार वनमें चले जाते हैं, उस समय भगवान् श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये आते हैं । उस समय

वे अर्जुनके साथ अपनी अभिन्नताका उल्लेख करते हुए कहते हैं—
 'अर्जुन ! तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ । जो मेरे हैं, वे तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वे मेरे हैं । जो तुमसे द्वेष करता है, वह मुझसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है, वह मेरा प्रेमी है, तुम नर हो और मैं नारायण । तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है, हम दोनों एक हैं ।' अर्जुन श्रीकृष्णको कितने प्रिय थे तथा दोनोंमें वैसी अभिन्नता थी—इसका प्रमाण महाभारतकी कई घटनाओंसे मिलता है । जब अर्जुन अपने वनवासके समय तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे प्रभासश्वेत्रमें पहुँचते हैं तो भगवान् श्रीकृष्ण उनका समाचार पाते ही उनसे मिलनेके लिये द्वारकासे प्रभासश्वेत्रको जाते हैं और वहाँसे उन्हें रैवतक पर्वतपर ले आकर कई दिन उनके साथ वहीं बिताते हैं । रैवतक पर्वतसे दोनों द्वारका चले आते हैं और द्वारकामें अर्जुन श्रीकृष्णके ही महलोंमें कई दिनोंतक उनके प्रिय अतिथिके रूपमें रहते हैं और रातको दोनों साथ सोते हैं । वहाँ जब श्रीकृष्णको पता चलता है कि अर्जुन उनकी बहिन सुमद्रासे विवाह करना चाहते हैं तो वे उनके बिना पूछे ही इसके लिये अनुमति दे देते हैं और उसे हरकर ले जानेकी युक्ति भी बतला देते हैं । इतना ही नहीं, अपना रथ और हथियार भी उन्हें दे देते हैं । एवं सुमद्रा-हरण हो जानेके बाद जब बलरामजी इसका विरोध करते हैं तो वे उन्हें समझा-बुझाकर मना लेते हैं और वहीं द्वारकामें सुमद्राका पाणिग्रहण हो जाता है । यही नहीं, खाण्डवदाहके प्रसङ्गमें भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्रसे यह वरदान माँगते हैं कि उनकी अर्जुनके साथ

विषय समझोकर बड़ा ही योग्य । महाभारत के प्रसङ्ग में ही अर्जुन और भीष्म की अभिजातता एक और प्रमाण मिलता है । महाभारत के नगदूत अभिजातों में मय दान । निकल भगने की चेष्टा कर रहा था । अभिरेव मूर्खमान् होकर उसे मय दान देने के लिये उसके पीछे दौड़ रहे थे । उनकी सलाहनाके लिये भगवान् श्रीकृष्ण भी अपना चक्र उभे उसने को प्रस्तुत थे । मय दान करने आने बनने का कोई उपाय न देखकर अर्जुन की शरण ली और अर्जुन ने उसे अभयदान दे दिया ! अब तो श्रीकृष्ण ने भी अपना चक्र वापस ले लिया और अभिरेव ने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया । मय दानव के प्राण बच गये । मय दानव ने इस उपकार के बदले में अर्जुन की कुछ सेवा करनी चाही । अर्जुन ने कहा—‘तुम श्रीकृष्ण की सेवा कर दो, इसीसे मेरी सेवा हो जायगी ।’ मय दानव बड़ा निपुण शिल्पी था । श्रीकृष्ण ने उससे महाराज युधिष्ठिर के लिये एक बड़ा सुन्दर सभाभवन तैयार करवाया । इस प्रकार अर्जुन और श्रीकृष्ण सदा एक दूसरे का प्रिय करते रहते थे ।

जिस प्रकार श्रीकृष्ण अर्जुन को प्यार करते थे, उसी प्रकार अर्जुन भी श्रीकृष्ण को अपना परम आत्मीय एवं हित् समझते थे । यही कारण था कि उन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण की एक अरब नारायणी सेना को न लेकर अकेले और निहत्थे श्रीकृष्ण को ही सहायक के रूप में वरण किया । जहाँ भगवान् एवं उनके ऐश्वर्य का मुकाबला होता है, वहाँ सच्चे भक्त ऐश्वर्य को त्याग कर भगवान् का ही वरण करते हैं । श्रीकृष्ण ने भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर युद्ध में उनका

सारथ्य करना स्वीकार किया। अर्जुन साथ-ही-साथ अपने जीवनरूप रथकी वागडोर भी उन्हींके हाथोंमें सौंपकर सदाके लिये निश्चित हो गये। फिर तो अर्जुनकी विजय और रक्षा—योग और क्षेम—दोनोंकी चिन्ता सर्वसमर्थ श्रीकृष्णके कंधोंपर चली गयी। उनकी तो यह प्रतिज्ञा ही ठहरी कि जो कोई अनन्यभावसे उनका चिन्तन करते हुए अपनी सारी चिन्ताएँ उन्हींपर डाल देते हैं, उनके योग-क्षेमका भार वे अपने कंधोंपर ले लेते हैं। कोई भी अपना भार उनके ऊपर डालकर देख ले।

बस, फिर क्या था। अब तो अर्जुनको जिताने और भीष्म जैसे दुर्दान्त पराक्रमी वीरोंसे उनकी रक्षा करनेका सारा भार-श्रीकृष्णपर आ गया। वैसे विजय तो पाण्डवोंकी पहलेसे ही निश्चित थी; क्योंकि धर्म उनके साथ था। जिस ओर धर्म, उस ओर श्रीकृष्ण और जिस ओर श्रीकृष्ण उस ओर विजय—इ तो सदाका नियम है। फिर तो युद्धके प्रारम्भमें शत्रुओंकी पराजित करनेके लिये अर्जुनसे रणचण्डीका आवाहन एवं सबन कराना तथा प्रत्यक्ष दर्शन कराके विजयके लिये उनका आशीर्वाद प्राप्त कराना, भगवद्गीताके उपदेश तथा विश्वरूपदर्शनके द्वारा उनके मोहका निरास करना, युद्धमें शस्त्र न लेनेकी प्रतिज्ञाकी परवा न कर भीष्मकी प्रचण्ड बाणवर्षाको रोकनेमें असमर्थ अर्जुनकी प्राणरक्षाके लिये एक बार चक्र लेकर तथा दूसरी बार चाबुक लेकर भीष्मके सामने दौड़ना, भगदत्तके छोड़े हुए सर्वसंशारक वैष्णवास्त्रको अपनी छातीपर ले लेना, रथको पैरोंसे दबाकर कर्णके छोड़े हुए

संविष्ट वन्यो अर्जुन की मृत्यु करना तथा अस्त्रोंमें जमे हुए अर्जुनके हाथके आने में बाधा देने का काम करवाने तथा आदि अनेकों लोभों, भीषणता, अर्जुनके योगयोगों, निरर्जुनके जिये थी ।

✕

✕

✕

भीष्मकी पाण्डवोंमें लड़ो-लड़ो नी दिन हो गये थे । हिर भी उनके पासकामे किसी प्रज्ञाकी शिष्यता नहीं आ पायी थी । प्रसिद्धि ये पाण्डव-पक्षके हजारों पीरोंका संसार कर रहे थे । उनपर विजय पानेका पाण्डवोंको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था । महाभारत युनिष्ठिने बड़े ही कलुषार्गु शब्दोंमें सारी परिस्थिति अपनी नीकाके कर्णभार श्रीकृष्णके सामने रखी । श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए जो कुछ कहा, उससे उनका अर्जुनके प्रति असाधारण प्रेम प्रकट होता है । साथ ही अर्जुनके सम्बन्धमें उनकी कौसी ऊँची धारणा थी, इसका भी पता लगता है । श्रीकृष्ण बोले—
 'धर्मराज ! आप बिल्कुल चिन्ता न करें । भीष्मके मारे जानेपर ही यदि आपको विजय दिखायी देती हो तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ । आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी तथा शिष्य हैं; आवश्यकता हो तो मैं इनके लिये अपने शरीरका मांस भी काटकर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिये प्राण त्याग सकते हैं । अर्जुनने उपप्लव्यमें सबके सामने भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसकी मुझे हर तरहसे रक्षा करनी है । जिस कामके लिये अर्जुन मुझे आज्ञा दें, उसे मुझे अवश्य करना चाहिये । अथवा भीष्मको मारना अर्जुनके लिये कौन बड़ी बात है । राजन् ! यदि अर्जुन तैयार हो जायँ तो वे असम्भव कार्य भी कर सकते हैं । दैत्य एवं दानवोंके

साथ सम्पूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जायें तो अर्जुन उन्हें भी परास्त कर सकते हैं; फिर भीष्मकी तो बात ही क्या है ।' सच है, 'कर्तनकर्तमन्मयाकर्तुं' समर्थ भगवान् जिसके रक्षक एवं सहायक हों, वह क्या नहीं कर सकता ।

×

×

×

पुत्रशोकसे पीड़ित अर्जुन अभिमन्युकी मृत्युका प्रधान कारण जयद्रथको समझकर दूसरे दिन सूर्यास्तसे पहले-पहले जयद्रथको मार डालनेकी प्रतिज्ञा कर बैठते हैं और साथ ही यह भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि 'ऐसा न कर सका तो मैं स्वयं जख्मी हुई आगमें जूद पड़ेगा ।' 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' इस वचनके अनुसार अर्जुनकी इस प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेका भार भी श्रीकृष्णपर आ पड़ा था । अर्जुन तो उनके मरोसे निश्चिन्त थे । इधर कौरवोंकी ओरसे जयद्रथको बचानेकी पूरी चेष्टा हो रही थी । उसी दिन श्रीकृष्ण आधी रातके समय ही जाग पड़े और साराधि दारुक्को बुलाकर कहने लगे—'दारुक ! मेरे लिये ली, मित्र अथवा मारि-बन्धु—कोई भी अर्जुनसे बढ़कर प्रिय नहीं है । इस संसारको अर्जुनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता । ऐसा हो ही नहीं सकता । कल सारी दुनिया इस बातका परिचय पा जायगी कि मैं अर्जुनका मित्र हूँ । जो उनसे द्वेष रखता है; वह मेरा भी द्वेषी है, जो उनके अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है । तुम अपनी बुद्धिमें इस बातका निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है । मेरा विश्वास है कि अर्जुन कल जिस-जिस वीरको मारनेका प्रयत्न करेंगे वहाँ-वहाँ अवश्य उनकी विजय होगी ।' भला, ऐसे मित्रवत्सल प्रमु

व्यासजी दिखायी दिये । उसने उन्हें प्रणाम किया और उस सर्व-संहारी अस्त्रका श्रीकृष्ण और अर्जुनपर कुछ भी प्रभाव न पड़नेका कारण पूछा । तब व्यासजीने उसे बताया कि 'श्रीकृष्ण नारायण ऋषिके अवतार हैं और अर्जुन नरके अवतार हैं । इनका प्रभाव भी नारायणके ही समान है । ये दोनों ऋषि संसारको धर्ममर्यादा में रखनेके लिये प्रत्येक युगमें अवतार लेते हैं ।' व्यासजीकी इन बातोंको सुनकर अश्वत्थामाकी शङ्का दूर हो गयी और उसकी अर्जुन और श्रीकृष्णमें महत्त्व-बुद्धि हो गयी । व्यासजीके इन वचनोंसे भी श्रीकृष्ण और अर्जुनकी अभिन्नता सिद्ध होती है ।

अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णके तो कृपापात्र थे ही, भगवान् शङ्करकी भी उनपर बड़ी कृपा थी । युद्धमें शत्रु-सेनाका संहार करते समय वे देखते थे कि एक अग्निके समान तेजस्वी महापुरुष उनके आगे-आगे चल रहे हैं । वे ही उनके शत्रुओंका नाश करते थे, किन्तु लोग समझते थे कि यह अर्जुनका कार्य है । वे त्रिशूल धारण किये रहते थे और सूर्यके समान तेजस्वी थे । वेद्व्यासजीसे बात होनेपर उन्होंने अर्जुनको बताया कि वे भगवान् शङ्कर ही थे । जिसपर श्रीकृष्णकी कृपा हो, उसपर और सब लोग भी कृपा करें—इसमें आश्चर्य ही क्या है । आपर कृपा राम की होई । तापर कृपा करहि सब कोई ॥' अस्तु;

भगवान् के परम भक्त एवं कृपापात्र होनेके साथ-साथ अर्जुनमें और भी अनेक गुण थे । क्यों न हो, सूर्यके साथ सूर्यरश्मियोंकी तरह भक्तिके साथ-साथ दैवी गुण तो आनुपद्मिकरूपसे रहने ही

हैं । ये बड़े भीम, गौर, इन्द्रियवर्मा, द्रुपद, गोमहमन्त्राय एवं सप्त-
 प्रसाद थे । इनमें देवीपुत्र जन्ममें ही मौजूद थे, इस बातको गीतामें
 'सर्व भगवान् श्रीकृष्णने भूमिः देवीर्मानवानोर्जसु' काव्यकर स्वीकार
 किया है । इनके जन्मके समय आकाशवाणीने इनकी माताको
 सम्बोधन करते कहा था 'धुन्वी ! यह बाउक कार्तवीर्य अर्जुन एवं
 भगवान् जंगलके समान पराक्रमी एवं इन्द्रके समान अजेय होकर
 तुम्हारा यश बढ़ायेगा । जैसे विष्णुने अपनी माता अदितिको प्रसन्न
 किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा ।' यह आकाशवाणी
 केवल धुन्वीने ही नहीं, सब लोगोंने सुनी थी । इससे ऋषि-मुनि,
 देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए । आकाशमें दुन्दुभियों
 बजने लगी, पुष्पवर्षा होने लगी । इस प्रकार इनके जन्मके समयसे
 ही इनकी अलौकिकता प्रकट होने लगी थी । जब ये कुछ बड़े हुए
 तो इनके भाइयों तथा दुर्योधनादि धृतराष्ट्रकुमारोंके साथ-साथ इनकी
 शिक्षा-दीक्षाका भार पहले कृपाचार्यको और पीछे द्रोणाचार्यको सौंपा
 गया । सूतपुत्रके नामसे प्रसिद्ध कर्ण भी इन्हींके साथ शिक्षा पाते
 थे । द्रोणाचार्यके सभी शिष्योंमें शिक्षा, बाहुबल और उद्योगकी
 दृष्टिसे तथा समस्त शस्त्रोंके प्रयोग, कुर्ती और सफाईमें अर्जुन ही
 सबसे बड़े-चढ़े थे । ये द्रोणाचार्यकी सेवा भी बहुत करते थे ।
 इनकी सेवा, लगन और बुद्धिसे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्यने एक दिन
 इनसे कहा था कि 'बेटा ! मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि संसारमें
 तुम्हारे समान और कोई धनुर्वर न हो ।' द्रोणाचार्य-जैसे सिद्ध
 गुरुकी प्रतिज्ञा क्या कभी असत्य हो सकती है । अर्जुन वास्तवमें
 संसारके अद्वितीय धनुर्वर निकले ।

जब पाण्डव एवं कौरव-राजकुमार अग्रविद्याका अभ्यास पूरा कर चुके और गुरुदक्षिणा देनेका अस्तर आया, उस समय गुरु द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंमें कहा—‘तुमलोग पाण्डावराज द्रुपदको दुदमे पकड़कर ला दो, यही मेरे लिये सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी।’ सबने प्रसन्नतासे गुरुदेवकी आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ अश्व-शरसे सुसज्जित हो रथपर सवार होकर द्रुपदनगरपर घड़ाई कर दी। वहाँ पहुँचनेपर पाण्डावराजने अपने भाइयोंके साथ इनका मुखाभ्युक्षित किया। पहले अयेले कौरवोंने ही इनपर धाया किया था। परन्तु उन्हें पाण्डावराजसे हारकर लौटना पड़ा। अन्तमें भर्जुनने भीम और नकुल-सहदेवको साथ लेकर द्रुपदपर आक्रमण किया। बात-की-बातमें भर्जुनने द्रुपदको धर दबाया और उन्हें पकड़कर द्रोणाचार्यके सामने खड़ा कर दिया। इस प्रकार भर्जुनके पराक्रमकी सर्वप्र धाक जम गयी।

पाण्डव द्रौपदीके स्वयंवरका समाचार पाकर एकचक्रा नगरीसे द्रुपदनगरकी ओर जा रहे थे। रास्तेमें उनकी गन्धर्वोंसे मुठभेड़ हो गयी। भर्जुनने अपने अश्वकीशलसे गन्धर्वोंके छक्के छुड़ा दिये और उनके राजा अङ्गारपर्ण (चित्ररथ) को पकड़ लिया। अन्तमें दोनोंमें मित्रता हो गयी। द्रौपदीके स्वयंवरमें भर्जुनने वह काम करके दिखला दिया, जिसे उपस्थित राजाओंमेंसे कोई भी नहीं कर सका था। दुर्योधन, द्रुपद, शिशुपाल, जरासन्ध एवं शल्य आदि अनेकों महावली राजाओं तथा राजकुमारोंने वहाँपर रक्खे हुए धनुषको उठाकर चढ़ानेकी चेष्टा की, परन्तु सभी असफल रहे। भर्जुनने बात-की-

वातमें उसे उठाकर उसपर रौंदा चढ़ा दिया और लोगोंके देखते-देखते लक्ष्यको भी वेध दिया । उस समय अर्जुन ब्राह्मणोंके वेषमें अपनेको छिपाये हुए थे । अतः उन्हें ब्राह्मण समझकर समस्त राजाओंने मिलकर उनका पराभव करना चाहा । परन्तु वे अर्जुन और भीमका बाल भी बाँका न कर सके । उस समय अर्जुन और कर्णका बाणयुद्ध और भीम एवं शल्यका गदायुद्ध हुआ । परन्तु अर्जुन और भीमके सामने उनके दोनों ही प्रतिद्वन्द्वियोंको नीचा देखना पड़ा ।

खाण्डवदाहके समय भी अर्जुनने अद्भुत पराक्रम दिखलाया था । जब अग्निदेवताने श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे खाण्डववनको जलाना प्रारम्भ किया, उस समय उसकी गर्मीसे सारे देवता त्रस्त हो देवराज इन्द्रके पास गये । तब इन्द्रकी आज्ञासे दल-के-दल मेघ उस प्रचण्ड अग्निको शान्त करनेके लिये जलकी मोटी-मोटी धाराएँ बरसाने लगे । अर्जुनने अपने अस्त्रबलसे बाणोंके द्वारा जलकी धाराओंको आकाशमें ही रोक दिया और पृथ्वीपर नहीं गिरने दिया । इन्द्रने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रोंकी वर्षासे अर्जुनको उत्तर दिया । दोनों ओरसे घमासान युद्ध छिड़ गया । श्रीकृष्ण और अर्जुनने मिलकर अपने चक्र और तीखे बाणोंके द्वारा देवताओंकी सारी सेनाको तहस-नहस कर डाला । भगवान् श्रीकृष्णने उस समय अपना कालरूप प्रकट कर दिया था । देवता और दानव सभी उनके पौरुषको देखकर दंग रह गये । अन्तमें इन्द्रको सम्बोधन करके यह आकाशवाणी हुई कि 'तुम अर्जुन और श्रीकृष्णको युद्धमें किसी प्रकार भी नहीं जीत

सकोगे। ये साक्षात् नर-नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम हैं। ये सबके लिये अजेय हैं। तुम देवताओंको लेकर यहाँसे चले जाओ, इसीमें तुम्हारी शोभा है।' आकाशवाणी सुनकर देवराज अपनी सेनाके साथ लौट पड़े और अग्निने देखते-देखते उस विशाल वनको भस्म कर दिया। अर्जुनकी सेवासे प्रसन्न होकर अग्निने उन्हें दिव्य अस्त्र दिये। इन्द्रने भी उनके अस्त्रकौशलसे प्रसन्न होकर उन्हें समय आनेपर अस्त्र देनेकी प्रतिज्ञा की तथा अग्निकी प्रार्थनापर वरुणदेवने उन्हें अक्षय तरफस, गाण्डीव धनुष और वानर-चिह्नयुक्त ध्वजासे मण्डित रथ युद्धसे पहले ही दे दिया था।

जब पाण्डवलोग दूसरी बार जुएमें हारकर वनमें रहने लगे, उस समय एक दिन महर्षि वेदव्यासजी उनके पास आये और युधिष्ठिरको एकान्तमें ले जाकर उन्होंने समझाया कि 'अर्जुन नारायणका सहचर महातपस्वी नर है। इसे कोई जीत नहीं सकता, यह अभ्युत्तररूप है। यह तपस्या एवं पराक्रमके द्वारा देवताओंके दर्शनकी योग्यता रखता है। इसलिये तुम इसको अस्त्रविद्या प्राप्त करनेके लिये भगवान् शङ्कर, देवराज इन्द्र, वरुण, कुबेर और धर्म-राजके पास भेजो। यह उनसे अस्त्र प्राप्त करके बड़ा पराक्रम करेगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस ला देगा।' युधिष्ठिरने वेदव्यासजीकी आज्ञा मानकर अर्जुनको उन्हीं महर्षिकी दी हुई मन्त्र-विद्या सिखाकर इन्द्रके दर्शनके लिये इन्द्रकील पर्वतपर भेज दिया। वहाँ पहुँचनेपर एक तपस्वीके रूपमें इन्हें इन्द्रके दर्शन हुए। इन्द्रने इन्हें स्वर्गके भोगों एवं ऐश्वर्यका प्रलोभन दिया, परन्तु इन्होंने सब कुछ छोड़कर उनसे अस्त्रविद्या सीखनेका ही आग्रह किया। इन्द्रने

कहा—‘पहले तुम तपद्वारा भगवान् शङ्करके दर्शन प्राप्त करो । उनके दर्शनसे सिद्ध होकर तुम स्वर्गमें आना, तब मैं तुम्हें सारे दिव्य अस्त्र दे दूँगा ।’ अर्जुन मनखी तो थे ही । वे तुरंत ही कठोर तपस्यामें लग गये । इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् शङ्कर एक भीलके रूपमें इनके सामने प्रकट हुए । एक जंगली सूअरको लेकर दोनोंमें विवाद खड़ा हो गया और फिर दोनोंमें युद्ध छिड़ गया । अर्जुनने अपने अस्त्रकौशलसे भगवान् शङ्करको प्रसन्न कर लिया । वे बोले—‘अर्जुन ! तुम्हारे अनुपम कर्मसे मैं प्रसन्न हूँ । तुम्हारे-जैसा धीर-वीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है । तुम तेज और बलमें मेरे ही समान हो । तुम सनातन ऋषि हो । तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, तुम देवताओंको भी जीत सकोगे । इसके बाद भगवान् शङ्करने अर्जुनको देवी पार्वतीके सहित अपने असली रूपमें दर्शन देकर विधिपूर्वक पाशुपतास्त्रकी शिक्षा दी । इस प्रकार देवाधिदेव महादेवकी कृपा प्राप्त कर वे स्वर्ग जानेकी बात सोच रहे थे कि इतनेमें ही वरुण, कुवेर, यम एवं देवराज—ये चारों लोकपाल वहाँ आकर उपस्थित हुए । यम, वरुण और कुवेरने क्रमशः उन्हें, दण्ड, पाश एवं अन्तर्धान नामक अस्त्र दिये और इन्द्र उन्हें स्वर्गमें आनेपर अस्त्र देनेको कह गये । इसके बाद इन्द्रके भेजे हुए रथपर बैठकर अर्जुन स्वर्गलोकमें गये और वहाँ पाँच वर्ष रहकर इन्होंने अस्त्रज्ञान प्राप्त किया और साथ-ही-साथ चित्रसेन गन्धर्वसे गान्धर्वविद्या सीखी । इन्द्रसे अस्त्रविद्या सीखकर जब अर्जुन सब प्रकारके अस्त्रोंके चलानेमें निपुण हो गये, तब देवराजने उनसे निवातकवच नामक दानवोंका वध करनेके लिये कहा । ये समुद्रके भीतर एक दुर्गम स्थानमें रहते

दे। इनकी संख्या तीन करोड़ बराबर आती थी। इनके देश भी नहीं होते सुनो मे। अर्जुनने जोरों से ही कहा उन सबका संसार का क्या। जिन ही की, विचारतबोरो मरकर छोड़ने समय उनका बर्तनके एई लोभने समय देखनेने कुछ हुआ और उनका मे अर्जुनने सुनना कर बात। इस प्रकार इनका त्रिष पार्थ करे तथा अर्जुनने कुछ दिन और रहकर अर्जुन वापस अपने भागने बात करे जाने।

गंगे कीटकर वनमें तथा एक बरं अज्ञानरूपसे शिशुनगरमें
 लगे हुए भी अर्जुनने अज्ञान पराक्रम दिखाया । वनमें इन्होंने
 दुर्लभशक्ति सुशानके शिष्य गन्धर्वोंमें सुद सिखा, जिसका उल्लेख
 इतिहासके प्रसंगमें किया जा चुका है । इसके बाद जब वनवासके
 बरस बरं पूरे हो गये और पाण्डवद्वय एक वर्षके अज्ञानवासकी
 पूर्ण पूर्ण करनेके शिष्य शिशुनके यहाँ रहने लगे, उस समय इन
 दोनोंका वन छाननेके शिष्य दुर्योधनने शिशुनगरपर चढ़ाई की ।
 भीष्म, द्रौप, कर्ण, शूरा, अश्वत्थामा आदि सभी प्रधान-प्रधान वीर
 उनके साथ थे । ये लोग राजा शिशुनकी साठ हजार गीर्धरीयों पर-
 कर ले चले । तब शिशुनभूमि उतर मृदमत्ता बने हुए अर्जुनको
 सारथि बनाकर उन्हें रणक्षेत्रके शिष्य गये । वीरवर्षोंकी विशाल सेनाको
 देखते ही उतरके सेंगटे गड़े हो गये, वह रूपसे उतरकर मागने
 लगे । मृदमत्ता (अर्जुन) ने उगे पकड़कर समझाया और उसे
 सारथि बनाकर सार्व सुद करने चले । इन्होंने बारी-बारीसे कर्ण,
 शूरा, द्रौप, अश्वत्थामा और दुर्योधनको पराजित किया और भीष्मको
 भी मूर्च्छित कर दिया । इसके बाद भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन,

विविंशति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य—ये सभी महारथी एक साथ अर्जुनपर टूट पड़े और उन्होंने इन्हें चारों ओरसे घेर लिया; परन्तु अर्जुनने अपने बाणोंकी झड़ीसे सबके छक्के छुड़ा दिये। अन्तमें उन्होंने सम्मोहन नामके अस्त्रको प्रकट किया, जिससे सारे-के-सारे कौरव वीर बेहोश हो गये, उनके हाथोंसे शस्त्र गिर पड़े। उस समय अर्जुन चाहते तो इन सबको आसानीसे मार सकते थे, परन्तु वे इन सब बातोंसे ऊपर थे। होशमें आनेपर भीष्मकी सलाहसे कौरवोंने गौओंको छोड़कर लौट जाना ही श्रेयस्कर समझा। अर्जुन विजयघोष करते हुए नगरमें चले आये। इस प्रकार अर्जुनने विराटकी गौओंके साथ-साथ उनकी मान-मर्यादाकी भी रक्षा करके अपने आश्रयदाताका ऋण कई गुने रूपमें चुका दिया। धन्य स्वामिभक्ति !

महाभारत-युद्धके तो अर्जुन एक प्रधान पात्र थे ही। पाण्डवोंकी सेनाके प्रधान सेनानायक यही थे। भगवान् श्रीकृष्णने इन्हींका सारथि बनना स्वीकार किया था तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अजेय योद्धाओंसे टक्कर लेना इन्हींका काम था। ये लोग सभी इनका लोहा मानते थे। इन्होंने जयद्रथ-वधके दिन जो अद्भुत पराक्रम एवं अस्त्रकौशल दिखलाया, वह तो इन्हींके योग्य था। इनकी भयङ्कर प्रतिज्ञाको सुनकर उस दिन कौरवोंने जयद्रथको सारी सेनाके पीछे खड़ा किया था। कई अक्षौहिणी सेनाके बीचमेंसे रास्ता काटते हुए अर्जुन बड़ी मुस्तैदी एवं अदम्य उत्साहके साथ अपने लक्ष्यकी ओर बढ़े चले जा रहे थे। शत्रु-सेनाके हजारों वीर और

हाथी-घोड़े उनके अमोघ बाणोंके शिकार बन चुके थे । वे रथसे एक कोसतकके शत्रुओंका सफाया करते जाते थे । इतनेमें शाम होनेकी आ गयी । इनके घोड़े बाणोंके लगनेसे बहुत व्यथित हो गये थे और अधिक परिश्रमके कारण थक भी गये थे । मूल-प्यास उन्हें अलग सता रही थी । अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा—‘आप घोड़ोंको खोलकर इनके बाण निकाल दीजिये । तबतक मैं कौरवोंकी सारी सेनाको रोके रहूँगा ।’ ऐसा कहकर अर्जुन रथसे उतर पड़े और बड़ी सावधानीसे धनुष लेकर अविचल भावसे खड़े हो गये, उस समय इन्हें पराजित करनेका अशुभ मौका देखकर शत्रु-सेनाके बीरोंने एक साथ इन्हें घेर लिया और तरह-तरहके बाणों एवं शस्त्रोंसे टक दिया; किन्तु वीर अर्जुनने उनके अत्नोंको अपने अत्नोंसे रोककर बदलेमें उन सभीको बाणोंसे आच्छादित कर दिया । शत्रु श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा कि घोड़े प्याससे व्याकुल हो रहे हैं; किन्तु पासमें कोई जलाशय नहीं है । इसपर अर्जुनने तुरंत ही अश्वद्वारा पृथ्वीको फोड़कर घोड़ोंके पानी पीने योग्य एक सुन्दर सरोवर बना दिया । इतना ही नहीं, उस सरोवरके ऊपर उन्होंने एक बाणोंका घर बना दिया । अर्जुनका यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण और सैनिकलोग दाँतोंतले अँगुली दबाने और बाह-बाह करने लगे । सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात तो यह हुई कि बड़े-बड़े महारथी भी पैदल अर्जुनको पीछे नहीं हटा सके । इस बीचमें श्रीकृष्णने फुर्तासे घोड़ोंके बाण निकालकर उन्हें नहलाया, मालिश की, जल पिलाया और घास खिलवाकर तथा जमीनपर छिटाकर उन्हें फिरसे रथमें जोत लिया । अर्जुन जब जयद्रथके पास पहुँचे तो

इनपर आठ महारथियोंने एक साथ आक्रमण किया और दुर्योधनने अपने बहनोईकी रक्षाके उद्देश्यसे उन्हें चारों ओरसे घेर लिया; परन्तु अर्जुन उन सबका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते ही गये। इनके वेगको कोई रोक नहीं सका। इन्होंने श्रीकृष्णकी कृपासे सूर्यास्त होते-होते जयद्रथको अपने वज्रतुल्य बाणोंका शिकार बना लिया और श्रीकृष्णके कथनानुसार इस कौशलसे उसके मस्तकको काटा कि उसका सिर कुरुक्षेत्रसे बाहर जाकर उसके पिताकी गोदमें गिरा। इस प्रकार श्रीकृष्णकी सहायतासे सूर्यास्तसे पहले-पहले अर्जुनने जयद्रथको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।

×

×

×

अर्जुन जगद्विजयी वीर और अद्वितीय धनुर्धर तो थे ही; वे बड़े भारी सत्यप्रतिज्ञ, सदाचारी, धर्मात्मा एवं इन्द्रियजयी भी थे। पाण्डव जब इन्द्रप्रस्थमें राज्य करते थे, उन दिनों एक दिन छुटेरे किसी ब्राह्मणकी गौएँ लेकर भाग गये। ब्राह्मणने आकर पाण्डवके सामने पुकार की। अर्जुनने ब्राह्मणकी करुण पुकार सुनी और उन्हें गौओंको छुड़ाकर लानेका वचन दिया। परन्तु उनके शत्रु उस घरमें थे, जहाँ उनके बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ एकान्तमें बैठे हुए थे। पाँचों भाइयोंमें पहलेसे ही यह शर्त हो चुकी थी कि जिस समय द्रौपदी एक भाईके पास एकान्तमें रहे, उस समय दूसरा कोई भाई यदि उनके कमरेमें चला जाय तो वह वारह वर्षतक ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करता हुआ वनमें रहे। अर्जुन बड़े असमंजसमें पड़ गये। यदि ब्राह्मणकी गौओंकी रक्षा नहीं की जाती तो क्षत्रिय-धर्मसे च्युत होते हैं

और उसके लिये शस्त्र लेने कमरेमें जाते हैं तो नियमभंग होता है । अन्तमें अर्जुनने नियमभंग करके भी ब्राह्मणकी गौओंकी रक्षा करनेका ही निश्चय किया । उन्होंने सोचा—'नियमभंगके कारण मुझे किन्ना भी कठिन प्रायश्चित्त क्यों न करना पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न चले जायें, ब्राह्मणके गोधनकी रक्षा करके अराधियोंको दण्ड देना मेरा धर्म है और वह मेरे जीवनकी रक्षासे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है ।' धन्य धर्मप्रेम !

अर्जुन चुरचाप युधिष्ठिरके कमरेमें जाकर शस्त्र ले आये और उसी समय छुट्टीका पीछा करके ब्राह्मणकी गौएँ छुड़ा लाये । यही देखकर उन्होंने अपने बड़े भाईसे नियमभंगके प्रायश्चित्तरूपमें यन जानेकी आज्ञा माँगी । युधिष्ठिरने उन्हें समझाया कि 'बड़ा भाई अपनी खोके पास बैठा हो, उस समय छोटे भाईका उसके पास चला जाना अपराध नहीं है । यदि कोई अपराध हुआ भी हो तो वह मेरे प्रति हुआ है और मैं उसे स्वेच्छासे क्षमा करता हूँ । फिर तुमने धर्मपालनके लिये ही तो नियमभंग किया है, इसलिये भी तुम्हें यन जानेकी आवश्यकता नहीं है ।' अर्जुनके लिये नियमभंगके प्रायश्चित्तसे बचनेका यह अच्छा मौका था । और कोई होता तो इस मौकेको हाथसे नहीं जाने देता । आजकल तो कानूनके शिर्षलेसे बचनेके लिये कानूनका ही आश्रय लेना बिल्कुल जायज समझा जाता है । परन्तु अर्जुन बहाना लेकर दण्डसे बचना नहीं जानते थे । उन्होंने युधिष्ठिरके समझानेपर भी सत्यकी रक्षाके लिये नियमका पालन आवश्यक समझा और वनवासकी दीक्षा लेकर

बढ़ीये चला गई । अन्त में अर्जुनजी और निर्मलेश्वरजी मिल गये ।

४

४

४

जिस समय अर्जुन इन्द्रजीने स्वयं अर्जुनका नाम माना, तबसे ही एक दिन इन्द्रजी अर्जुनके साथ उनकी सेवा में निवेष्ट होकर अर्जुनके दर्शनार्थी और निर्मलेश्वरजीसे मिले हुए पाए थे । अर्जुन अर्जुनके स्वर और सुगंध पर ही मुग्ध हो । वह इन्द्रजी आज्ञासे पूर्व सज्जनरूप अर्जुनके पास गया । अर्जुन दर्शनार्थी अर्जुनके अंतर्गत इस प्रकार निःसंतोषतासे अपने पास आया ऐसा सुझाव । उन्होंने शीघ्र ही अपने नेत्र बंद कर डिये और दर्शनार्थी माना ही भौंनि प्रमाण किया । दर्शनार्थी यह देखा कि दंग रह गया । उसे अर्जुनके इस प्रकारके व्यवहारकी आशा नहीं थी । उसने मुहमसुद्धा अर्जुनके प्रति कामभाव प्रकट किया । अब तो अर्जुन मारे संतोषके भरतीमें गड़गड़े गये । उन्होंने अपने हाथोंसे दोनों कान मूँद डिये और बोले—‘माता ! यह क्या कह रही हो ? देवि ! निस्सन्देह तुम मेरी गुरुपतीके समान हो । देवसभामें मैंने तुम्हें निर्मलेश्वर नेत्रोंसे देखा अवश्य था, परन्तु मेरे मनमें कोई बुरा भाव नहीं था । मैं यही सोच रहा था कि पूरुवंशकी यही माता है । इसीसे मैं तुमको देख रहा था । देवि ! मेरे सम्बन्धमें और कोई बात तुम्हें सोचनी ही नहीं चाहिये । तुम मेरे छिये बड़ोंकी बड़ी और मेरे पूर्वजोंकी जननी हो । जैसे कुन्ती, माद्री और इन्द्रपत्नी शची मेरी माताएँ हैं, वैसे ही तुम भी पूरुवंशकी जननी होनेके नाते मेरी पूजनीया माता हो । मैं तुम्हारे चरणोंमें

सिंह झुझकर प्रगान परता हूँ ।* अब तो उर्वशी क्रोधके मारे
 व्यावृद्ध हो गयी । उसने अर्जुनको शाप दिया—‘मैं इन्द्रकी आज्ञा-
 से बन्धनुर होकर तुम्हारे पास आयी थी । परन्तु तुमने मेरे प्रेम-
 को दुस्तरा दिया । इसलिये जाओ तुम्हें स्त्रियोंके बीचमें नचनियों
 होकर रहना पड़ेगा और लोग तुम्हें हिंजड़ा कहकर पुकारेंगे ।’
 अर्जुनने उर्वशीके शापको सङ्घर्ष स्वीकार कर लिया, परन्तु धर्मका
 त्याग नहीं किया । एकान्तमें स्वेच्छासे आयी हुई उर्वशी-जैसी
 अनुपम सुन्दरीका परित्याग करना अर्जुनका ही काम था । धन्य
 शक्तिपत्रय ! जब इन्द्रको यह बात माझम हुई तो उन्होंने अर्जुनको
 बुझकर उनकी पीठ ठोंकी और कहा—‘बेटा ! तुम्हारे-जैसा पुत्र
 पाकर तुम्हारी माता धन्य हुई । तुमने अपने धैर्यसे ऋषियोंको भी
 जीत लिया । अब तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो । उर्वशीने
 जो शाप तुम्हें दिया है, वह तुम्हारे लिये वरदानका काम करेगा ।
 वेरहवें वरमें जब तुम अज्ञातवास करोगे, उस समय यह शाप
 तुम्हारे छिपनेमें सहायक होगा । इसके बाद तुम्हें पुरुषत्वकी प्राप्ति
 हो जायगी ।’ सच है—‘धर्मो रक्षति रक्षितः ।’

×

×

×

विण्णनगरमें अज्ञातवासकी अवधि पूरी हो जानेपर जब

● मया कुन्ती च माद्री च शची चैव ममानये ।

तया च वंशजननी त्वं हि मेऽद्य मरीयसी ॥

गच्छ मूर्च्छां प्रपन्नोऽसि, [पादौ ते चरवर्णिनि ।

त्वं हि मे मातृवत् पूज्या रक्षोऽहं पुत्रवत्त्वया ॥

(महा० वन० ४६ । ४६-४७)

पाण्डवोंने अपनेको राजा विराटके सामने प्रकट किया, उस समय राजा विराटने कृतज्ञतावश अपनी कन्या उत्तराकुमारीका अर्जुनसे विवाह करना चाहा । परन्तु अर्जुनने उनके इस प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा—‘राजन् ! मैं बहुत कालतक आपके रनिवासमें रहा हूँ और आपकी कन्याको एकान्तमें तथा सबके सामने भी पुत्रीके रूपमें ही देखता आया हूँ । उसने भी मुझपर पिताकी भाँति ही विश्वास किया है । मैं उसके सामने नाचता था और संगीतका जानकार भी हूँ । इसलिये वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है परन्तु सदा मुझे गुरु ही मानती आयी है । वह वयस्क हो गयी है और उसके साथ एक वर्षतक मुझे रहना पड़ा है । अतः आपको या किसी औरको हम दोनोंके प्रति अनुचित सन्देह न हो, इसलिये उसे मैं अपनी पुत्रवधूके रूपमें ही वरण करता हूँ । ऐसा करनेसे ही हम दोनोंका चरित्र शुद्ध समझा जायगा ।’ अर्जुनके इस पवित्र भावकी सब लोगोंने प्रशंसा की और उत्तरा अभिमन्युको व्याह दी गयी । अर्जुन-जैसे महान् इन्द्रियजयी ही इस प्रकार युवती कन्याके साथ एक वर्षतक घनिष्ठ सम्पर्कमें रहकर भी अपनेको अछूता रख सके और उसका भाव भी इनके प्रति बिगड़ा नहीं । वयस्क छात्रों तथा छात्राओंके शिक्षकोंको इससे शिक्षा लेनी चाहिये ।

x

x

x

जब अश्वत्थामा रात्रिमें सोये हुए पाण्डवोंके पुत्रों तथा धृष्टद्युम्न आदिको मारकर स्वयं गङ्गातटपर जा बैठा, तब पीछेसे उसके क्रूर कर्मका संवाद पाकर भीमसेन और अर्जुन उससे वदला लेनेके लिये उसकी तलाशमें गये । भीम और अर्जुनको आते देख अश्वत्थामा

बहुरा गया और इनके हाथोंसे बचनेका और कोई उपाय न देख उसने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। देखते-देखते वहाँ प्रलयकाल की-सी अग्नि उत्पन्न हो गयी और वह चारों ओर फैलने लगी। उसे शान्त करनेके लिये अर्जुनने भी ब्रह्मास्त्रको प्रकट किया; क्योंकि ब्रह्मास्त्रको ब्रह्मास्त्रके द्वारा ही शान्त किया जा सकता था। दोनों अस्त्रोंके आपसमें टकरानेसे बड़ी मारी गर्जना होने लगी, हजारों लवंगगै गिरने लगे और सभी प्राणियोंको बड़ा मय माझम होने लगा। यह भयङ्कर दृश्य देखकर देवर्षि नारद और महर्षि व्यास दोनों वहाँ एक साथ पधारे और दोनों वीरोंको शान्त करने लगे। इन दोनों महापुरुषोंके कहनेसे अर्जुनने तो तुरंत अपना दिव्य अस्त्र छीद्य दिया। उन्होंने उसे छोड़ा ही था अस्त्रायामाके अस्त्रको शान्त करनेके लिये ही। उस अस्त्रका ऐसा प्रभाव था कि उसे एक बार छोड़ देनेपर सहसा उसे छीद्यना अत्यन्त कठिन था। केवल ब्रह्मचारी ही उसे छीद्य सकता था। अस्त्रायामाने भी उन दोनों महापुरुषोंको देखकर उसे छीद्यनेका बहुत प्रयत्न किया, पर वह संपत्ती न होनेके कारण उसे छीद्य न सका। अन्तमें व्यासजीके कहनेसे उसने उस अस्त्रको उत्तराके गर्भपर छोड़ दिया और वह बालक मरा हुआ निकला; किन्तु भगवान् श्रीकृष्णने उसे फिरसे जिला दिया। इस प्रकार अर्जुनमें शूरवीरता, अस्त्रज्ञान और इन्द्रियजय—इन तीनों गुणोंका अद्भुत सम्मिश्रण था।

अर्जुनका जीवन एक दिव्य जीवन था। उनके चरित्रपर हम जितना ही विचार करते हैं, उतना ही हमें वह आदर्श एवं शिक्षाओंसे पूर्ण प्रतीत होता है।

(४) कुन्तीदेवी

कुन्तीदेवी एक आदर्श महिला थीं । ये महात्मा पाण्डवोंकी माता एवं भगवान् श्रीकृष्णकी बूआ थीं । ये वसुदेवजीकी 'सगी बहि' थीं तथा राजा कुन्तिभोजको गोद दी गयी थीं । जन्मसे इन्हें लो पृथाके नामसे पुकारते थे, परन्तु राजा कुन्तिभोजके यहाँ इनका लालन-पालन होनेसे ये कुन्तीके नामसे विख्यात हुईं । ये बालकपन से ही बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला एवं भक्तिमती थीं । राजा कुन्तिभोजके यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि रूपमें आये । इनकी सेवाका कार्य बालिका कुन्तीको सौंपा गया । इसकी ब्राह्मणोंमें बड़ी भक्ति थी और अतिथि-सेवामें बड़ी रुचि थी । राजपुत्री पृथा आलस्य और अभिमानको त्यागकर ब्राह्मणदेवताकी सेवामें तन-मनसे संलग्न हो गयी । उसने शुद्ध मनसे सेवा करके ब्राह्मणदेवताको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया । ब्राह्मणदेवताका व्यवहार बड़ा अटपटा था । कभी वे अनियत समयपर आते, कभी आते ही नहीं और कभी ऐसी चीज खानेको माँगते, जिसका मिलना अत्यन्त कठिन होता । किन्तु पृथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उसने उनके लिये पहलेसे ही तैयारी कर रखी हो । उसके शील-स्वभाव एवं संयमसे ब्राह्मणको बड़ा सन्तोष हुआ । कुन्तीकी यह बचपनकी ब्राह्मण-सेवा उसके लिये बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और इसीसे उनके जीवनमें संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवाभावकी नींव पड़ी । आगे जाकर इन गुणोंका उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ ।

कुन्तीके अंदर निष्कामभावका विकास भी बचपनसे ही हो गया था । इन्हें बड़ी तत्परता एवं लगनके साथ महात्मा ब्राह्मणकी

सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया । इनके सेवामन्त्रका अनुष्ठान पूरा हुआ । इनकी सेवामें बूढ़नेर भी ब्राह्मणको कोई धुटि नहीं दिखायी दी । तब तो वे इनपर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा—'बेटी ! मैं तेरी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई वर माँग ले ।' कुन्तीने ब्रह्मदेवताको बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया । श्रीकृष्णकी वृथा और पाण्डवोंकी भारी माताका वह उत्तर सर्वथा अनुरूप था । कुन्तीने कहा—'भगवन् ! आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सब कार्य तो इसीसे सफल हो गये । अब मुझे वरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है ।' एक अत्यवश्यक बालिकाके अंदर विलक्षण सेवामात्रके साथ-साथ ऐसी निष्कामताका संयोग मणि-काश्मिर-संयोगके समान था । हमारे 'देशकी बालिकाओंको कुन्तीके इस आदर्श निष्काम सेवामात्रसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । अतिपि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियों-को वचनसे ही मिट जाया करती थी । सभी एवं सार्विक सेवा बड़ी है, जो प्रसन्नतापूर्वक की जाय—जिसमें भार अपना उकताहट न प्रतीत हो, और जिसके बदलेमें कुछ न चाहा जाय । आजकल-की सेवामें प्रायः इन दोनों बातोंका अभाव देखा जाता है । प्रसन्नतापूर्वक निष्काममात्रसे की हुई सेवा कन्याणका परम साधन बन जाती है । अस्तु,

जब कुन्तीने ब्राह्मणसे कोई वर नहीं माँगा तो उन्होंने उससे देवताओंके आवाहनका मन्त्र ग्रहण करनेके लिये कहा । वे कुछ-न-कुछ कुन्तीको देकर जाना चाहते थे । अबकी बार ब्राह्मणके

अपमानके भयसे वह इनकार न कर सकी । तब उन्होंने उसे अथर्व-वेदके शिरोभागमें आये हुए मन्त्रोंका उपदेश दिया और कहा कि 'इन मन्त्रोंके बलसे तू जिस-जिस देवताका आवाहन करेगी, वही तेरे अधीन हो जायगा ।' यों कहकर वे ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गये । ये ब्राह्मण और कोई नहीं, उग्रतपा महर्षि दुर्वासा थे । इनके दिये हुए मन्त्रोंके प्रभावसे वह आगे चलकर धर्म आदि देवताओंसे युधिष्ठिर आदिको पुत्ररूपमें प्राप्त कर सकी ।

कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था । महाराज पाण्डु बड़े ही धर्मात्मा थे । इनके द्वारा एक बार भूलसे मृगरूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो गयी । इस घटनासे इनके मनमें बड़ी ग्लानि और निर्वेद हुआ और इन्होंने सब कुछ त्यागकर वनमें रहनेका निश्चय कर लिया । देवी कुन्ती बड़ी पतिभक्ता थीं । ये भी अपने पतिके साथ इन्द्रियोंको वशमें करके तथा कामजन्य सुखको तिलाञ्जलि देकर वनमें रहनेके लिये तैयार हो गयीं । तबसे इन्होंने जीवनपर्यन्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन किया और संयमपूर्वक रहीं । पतिका स्वर्गवास होनेपर इन्होंने अपने बच्चोंकी रक्षाका भार अपनी छोटी सौत माद्रीको सौंपकर अपने पतिका अनुगमन करनेका विचार किया । परन्तु माद्रीने इसका विरोध किया । उसने कहा—'बहिन ! मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पतिदेवका अनुगमन करूँगी । तुम मेरे बच्चोंकी सँभाल रखना ।' कुन्तीने माद्रीकी बात मान ली और अन्ततक उसके पुत्रोंको अपने पुत्रोंसे बढ़कर समझा । सपत्नी एवं उसके पुत्रोंके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसकी शिक्षा भी

हमारी माता-बहिनोंको कुन्तीके जीवनसे लेनी चाहिये । पतिके जीवनकालमें इन्होंने माद्रीके साथ छोटी बहिनका-सा बर्ताव किया और उसके सती होनेके बाद उसके पुत्रोंके प्रति वही भाव रक्खा जो एक साध्वी स्त्रीको रखना चाहिये । सहदेवके प्रति तो उनकी विशेष ममता थी और वह भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करता था ।

पतिकी मृत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर कष्टमें बीता । परन्तु ये बड़ी ही विचारशील एवं धैर्यवती थीं । अतः इन्होंने कष्टोंकी कुछ भी परवा नहीं की और अन्ततक धर्मपर आरुढ़ रहीं । दुर्योधनके अत्याचारोंको भी ये चुपचाप सहती रहीं । इनका स्वभाव बड़ा ही कोमल और दयालु था । इन्हें अपने कष्टोंकी कोई परवा नहीं थी, परन्तु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकती थीं । छात्राभवनमें निकलकर जब ये अपने पुत्रोंके साथ एकचक्रा नगरीमें रहने लगी थीं, उन दिनों वहाँकी प्रजापर एक बड़ा भारी संकट था । उस नगरीके पास ही एक बकासुर नामका राक्षस रहता था । उस राक्षसके लिये नगरवासियोंको प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न तथा दो भैंसे पहुँचाने पड़ते थे । जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता, उसे भी यह राक्षस खा जाता । वहाँके निवासियोंको बारी-बारीसे यह काम करना पड़ता था । पाण्डवलोग जिस ब्राह्मणके घरमें भिक्षुकोंके रूपमें रहते थे, एक दिन उसके घरसे राक्षसके लिये आदमी भेजनेकी बारी आयी । ब्राह्मण-परिवारमें कुहराम मच गया । कुन्तीको जब इस बातका पता लगा तो उनका हृदय दयासे भर आया । उन्होंने सोचा— 'हमलोगोंके रहते ब्राह्मण-परिवारको कष्ट भोगना पड़े, यह हमारे

लिये बड़ी लज्जाकी बात होगी । फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका प्रत्युपकार हमें किसी-न-किसी रूपमें करना ही चाहिये । अक्सर आनेपर उपकारीका प्रत्युपकार न करना धर्मसे व्युत्पन्न है । जब इनके घरमें हमलोग रह रहे हैं तो इनका दुःख बहुत हमारा कर्तव्य हो जाता है ।' यों विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके घर गयी । उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ बैठे हैं । वे अपनी स्त्रीसे कह रहे हैं कि 'तुम कुलीन शीश्वरिणी और बच्चोंकी माँ हो । मैं राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता ।' पतिकी बात सुनकर ब्राह्मणीने कहा—'नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाऊँगी । पत्नीके लिये सबसे बढ़कर सनातन कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणोंको निछावर करके पतिकी भलाई करे । स्त्रियोंके लिये वह बड़े सैनिककी बात है कि वे अपने पतिसे पहले ही परलोकलोक लौटें । वह भी सम्भव है कि स्त्रीको अवश्य सनसकत रह रहते हुए न मरे । पुरुषका बध निर्विवाद है और हाँका लगे-लगे रहते-रहते उसे ही उसके पास भेजिये ।' नौ-बाएकी दुस्मानी बात सुनकर कन्या बोली—'आप क्यों रो रहे हैं ? रोइये, आपके सामने और दोनों मुझे एक-न-एक दिन होकर होंगे । मैं अपने प्राणोंको निछावर करके अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेती ?' पतिने कहा—'नहीं, मैं नहीं चाहता कि वह हमें दुःखाने दवावे । वह भी कन्या भी रोये बिना न रह सकती ।' ब्राह्मण-बालक कहने लगा—'ममि रोओ !' फिर खाने-पीने लगा ।

‘तुझे राक्षसको मार डालूँगा ।’ तब सब लोग हँस पड़े । कुन्ती यह सब देख-सुन रही थी । वे आगे बढ़कर उनसे बोली—
‘नहारज ! आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है । मेरे आर्यो दयासे पाँच पुत्र हैं । राक्षसको भोजन पहुँचानेके लिये मैं उनमेंसे किसीको भेज दूँगी, आप घबरायें नहीं ।’ ब्राह्मणदेवता कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको सुनकर नट गये । उन्होंने कहा—
‘देवि ! आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है; परन्तु मैं तो अपने लिये अपने अतिथिकी हत्या नहीं कर सकता ।’
कुन्तीने उन्हें बतलाया कि ‘मैं अपने जिस पुत्रको राक्षसके पास भेजूँगी, वह बड़ा बलवान्, मन्त्रसिद्ध और तेजस्वी है; उसका कोई बाउ भी बौका नहीं कर सकता ।’ इसपर ब्राह्मण राजी हो गये । तब कुन्तीने भीमसेनको उस कामके लिये राक्षसके पास भेज दिया ।
भला, दूसरोंकी प्राणरक्षाके लिये इस प्रकार अपने हृदयके दुकड़ेका जान-बूझकर कोई माता बलिदान कर सकती है ! कहना न होगा कि कुन्तीके इस आदर्श त्यागके प्रभावसे संसारपर बहुत ही अच्छा असर पड़ा । अतएव सभीको इससे शिक्षा लेनी चाहिये ।

कुन्तीदेवीका सत्यप्रेम भी आदर्श था । ये विनोदमें भी कमी झूठ नहीं बोलती थीं । भूलसे भी इनके मुँहसे जो बात निकल जाती थी, उसका ये जी-जानसे पालन करती थीं । इस प्रकारकी सत्यनिष्ठा इतिहासके पन्ने उलटनेपर भी दूसरी जगह प्रायः नहीं देखनेमें आती । अर्जुन और भीम स्वयंवरमें द्रौपदीको जीतकर जब माताके पास लये और कहा कि ‘माता ! आज हम यह भिक्षा लये हैं,

तो इन्होंने उन्हें बिना देखे ही कह दिया कि 'बेटा ! पाँचों भाई मिलकर इसका उपयोग करो।' जब इन्हें मालूम हुआ कि ये एक कन्या लाये हैं, तब तो ये बड़े असमंजसमें पड़ गयीं। इन्होंने सोचा—'यदि मैं अपनी बात वापस लेती हूँ तो असत्यका दोष लगता है; और यदि अपने पुत्रोंको उसीके अनुसार चलनेके लिये कहती हूँ तो सनातन मर्यादाका लोप होता है।' पाँच भाइयोंका एक स्त्रीसे विवाह हो—यह पहले कभी नहीं देखा-सुना गया था। ऐसी स्थितिमें कुन्तीदेवी कुछ भी निश्चय न कर सकीं, वे किंकर्तव्य-विमूढ़ हो गयीं। अन्तमें उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिरकी सम्मति पूरी और उन्होंने सत्यपर कायम रहनेकी ही सलाह दी। पीछे राजा द्रुपदकी ओरसे आपत्ति होनेपर वेदव्यासजीने द्रौपदीके पूर्वजन्मोंकी कथा कहते हुए उन्हें समझाया कि शङ्करजीके वरदानसे ये पाँचों ही द्रुपदकुमारीका पाणिग्रहण करेंगे। इस प्रकार पाँचोंके साथ द्रुपदकुमारी विधिपूर्वक ब्याह दी गयीं। कुन्तीदेवीकी सत्यनिष्ठाकी विजय हुई। उनके मुखसे हठात् ऐसी ही बात निकली, जो होनेवाली थी। सत्यका दृढ़तापूर्वक आश्रय लेनेपर ऐसा होना किसीके लिये भी असम्भव नहीं है। अस्तु,

कुन्तीदेवीका जीवन शुरूसे अन्ततक बड़ा ही त्यागपूर्ण, तपस्या-मय और अनासक्त था। पाण्डवोंके वनवास एवं अज्ञातवासके समय उनसे अलग हस्तिनापुरमें ही रहीं और वहींसे इन्होंने अपने पुत्रोंके लिये अपने भतीजे भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा क्षत्रियधर्मपर डटे रहनेका सन्देश भेजा। इन्होंने विदुला और सञ्जयका दृष्टान्त देकर बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें उन्हें कइला भेजा कि 'पुत्रो ! जिस कार्यके

बाद हमें वनसे नगरमें क्यों लायीं ?' उस समय कुन्तीदेवीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह हृदयमें अङ्कित करने योग्य है । वे बोलीं— 'वेदा ! तुमलोग कायर बनकर हाथ-पर-हाथ रखकर न बैठे रहो, क्षत्रियोचित पुरुषार्थको त्यागकर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो, शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके लिये हाथ न धो बैठो—इसीलिये मैंने तुमलोगोंको युद्धके लिये उकसाया था, अपने सुखकी इच्छासे ऐसा नहीं किया था । मुझे राज्य-सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है । मैं तो अब तपके द्वारा पतिलोकमें जाना चाहती हूँ । इसलिये अपने वनवासी जेठ-जेठानीकी सेवामें रहकर मैं अपना शेष जीवन तपमें ही बिताऊँगी । तुमलोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए अपने परिजनोंको सुख दो ।' इस प्रकार अपने पुत्रोंको समझा-बुझाकर कुन्तीदेवी अपने जेठ-जेठानीके साथ वनमें चली गयीं और अन्तसमयतक उनकी सेवामें रहकर उन्हींके साथ दावाग्निमें जलकर योगियोंकी भाँति शरीर छोड़ दिया । कुन्तीदेवी-जैसी आदर्श महिलाएँ संसारके इतिहासमें बहुत कम मिलेंगी ।

(५) देवी द्रौपदी

देवी द्रौपदी पाञ्चालनरेश राजा द्रुपदकी अयोनिजा पुत्री थीं । इनकी उत्पत्ति यज्ञवेदीसे हुई थी । इनका रूप-लावण्य अनुपम था । इनके-जैसी सुन्दरी उस समय पृथ्वीभरमें कोई न थी । इनके शरीरसे तुरंतके खिले कमलकी-सी गन्ध निकलकर एक कोसतक फैल जाती थी । इनके जन्मके समय आकाशवाणीने कहा था—'देवताओंका

अन सिद्ध करनेके लिये क्षत्रियोंके संशारके उद्देश्यसे इस रमणी-
त्वका जन्म हुआ है । इसके कारण कौरवोंको बड़ा भय होगा ।
कृष्णवर्ण होनेके कारण लोग इन्हें कृष्णा कहते थे । पूर्वजन्ममें दिये
हुए भगवान् शङ्करके वरदानसे इन्हें इस जन्ममें पाँच पति प्राप्त हुए ।
अकेले अर्जुनके द्वारा स्वयंवरमें जीती जानेपर भी माता कुन्तीकी
आज्ञासे इन्हें पाँचों भाइयोंने ब्याहा था ।

द्रौपदी उच्च कोटिकी पतिव्रता एवं भगवद्भक्त थीं । इनकी
भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अविचल प्रीति थी । ये उन्हें अपना
रक्षक, हित एवं परम आत्मीय तो मानती ही थी, उनकी सर्व-
व्यापकता एवं सर्वशक्तिमत्तामें भी इनका पूर्ण विश्वास था । जब
कौरवोंकी समामें दुष्ट दुःशासनने इन्हें नंगी करना चाहा और समा-
सदोंमेंसे किसीकी हिम्मत न हुई कि इस अमानुषी अत्याचारको
रोके, उस समय अपनी लाज बचानेका कोई दूसरा उपाय न देख
इन्होंने अत्यन्त आतुर होकर भगवान् श्रीकृष्णको पुकारा—

गोविन्द द्वारकवासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥

कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव ।

हे नाथ हे रमानाथ मज्जनायार्त्तिनाशन ॥

कौरवार्णवमंशां मामुद्धरस्व जनार्दन ।

कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन ॥

प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम् ।

(महा० समा० ६८ । ४१—४४)

सन्धे हृदयकी करुण पुकार भगवान् बहुत जल्दी सुनते हैं ।
श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामें थे । वहाँसे वे तुरन्त दौड़े आये और

वाद हमें वनसे नगरमें क्यों लायीं ?' उस समय कुन्तीदेवीने जो उत्तर दिया, वह हृदयमें अङ्कित करने योग्य है । वे बो 'वेठा ! तुमलोग कायर वनकर हाथ-पर-हाथ रखकर न क्षत्रियोचित पुरुषार्थको त्यागकर अपमानपूर्ण जीवन न व्य शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके लिये बैठो—इसीलिये मैंने तुमलोगोंको युद्धके लिये उकसा सुखकी इच्छासे ऐसा नहीं किया था । मुझे राज्य-इच्छा नहीं है । मैं तो अब तपके द्वारा पतिलोक हूँ । इसलिये अपने वनवासी जेठ-जेठानीकी सेवामें शेष जीवन तपमें ही बिताऊँगी । तुमलोग सुखपूर् और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए अप दो ।' इस प्रकार अपने पुत्रोंको समझा-बुझ जेठ-जेठानीके साथ वनमें चली गयीं और सेवामें रहकर उन्हींके साथ दावाग्निमें शरीर छोड़ दिया । कुन्तीदेवी-जैसी इतिहासमें बहुत कम मिलेंगी ।

(५) देवी :

देवी द्रौपदी पाञ्चालनरेश राजा इनकी उत्पत्ति यज्ञवेदीसे हुई थी । इनके-जैसी सुन्दरी उस समय पृथ्वी तुरंतके खिले कमलकी-सी गन्ध थी । इनके जन्मके समय आका

रहने लगे कि 'अब हमलोग यहाँ जाकर क्या खायेंगे ?' दुर्वासाने चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा; क्योंकि वे यह जानते थे कि पाण्डव भगवद्भक्त हैं और अम्बरीषके यहाँ उनपर जो कुछ बीती थी, उसके बादसे उन्हें भगवद्भक्तोंसे बड़ा डर लगने लगा था। बस सब लोग वहाँसे चुपचाप भाग निकले। सहदेवको वहाँ रहनेवाले वृषस्त्रियोंसे उन सबके भाग जानेका समाचार मिला और उन्होंने औरत सारी बात धर्मराजसे कह दी। इस प्रकार द्रौपदीकी श्रीकृष्ण-भक्तिसे पाण्डवोंकी एक भारी बला छल गयी। श्रीकृष्णने आकर उन्हें दुर्वासके कोपसे बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत-वत्सलाका परिचय दिया।

एक बार वनमें भगवान् श्रीकृष्ण देवी सत्यभामाके साथ पाण्डवोंसे मिलने आये। उस समय बातों-ही-बातोंमें सत्यभामाजीने द्रौपदीसे पूछा—'बहिन ! मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे शरवीर और बलवान् पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं; इसका क्या कारण है ? क्या तुम कोई जन्त-मन्तर या औषध जानती हो ? अपना क्या तुमने जप, तप, व्रत, द्रोम या निषासे उन्हें वशमें कर रक्खा है ? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे भगवान् श्यामसुन्दर मेरे वशमें हो जायें।' देवी द्रौपदीने कहा—'बहिन ! आप श्यामसुन्दरकी पटवनी एवं प्रियवक्ता होकर कैसी बात करती हैं। सती-साथी स्त्रियों जन्त-मन्तर आदिसे उतनी ही दूर रहती हैं, जितनी साँत-बिष्टसे। क्या पतिसे जन्त-मन्तर आदिसे वनमें किया जा सकता है ? मोर्चा-माँझ अपना

स्त्रियाँ ही पतिको वशमें करनेके लिये इस प्रकारके प्रयोग किया करती हैं। ऐसा करके वे अपना तथा अपने पतिका अहित ही करती हैं। ऐसी स्त्रियोंसे सदा दूर रहना चाहिये।'

इसके बाद उन्होंने बतलाया कि अपने पतियोंको प्रसन्न रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती थीं। उन्होंने कहा—“बहिन ! मैं अहङ्कार और काम-क्रोधका परित्याग कर बड़ी सावधानीसे सब पाण्डवोंकी और उनकी स्त्रियोंकी सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्यासे दूर रहती हूँ और मनको कावृमें रखकर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती हूँ। मैं कटुभाषणसे दूर रहती हूँ, असभ्यतासे खड़ी नहीं होती, खोटी बातोंपर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगहपर नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं फटकती तथा पतियोंके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान्—कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पाण्डवोंके सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियोंके भोजन किये बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किये बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना खयं नहीं बैठती। जब-जब मेरे पति घर आते हैं, तब-तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और जल देती हूँ। मैं घरके वर्तनोंको माँज-धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समयपर भोजन कराती हूँ। सदा सजग रहती हूँ, घरमें अनाजकी रक्षा करती हूँ और घरको झाड़-बुहारकर साफ रखती हूँ। मैं बातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं करती, कुल्ल्या स्त्रियोंके पास नहीं फटकती और सदा ही पतियोंके अनुकूल रहकर

उत्ससे दूर रहती हूँ । मैं दरवाजेपर बार-बार जाकर खड़ी नहीं
 गेली तथा खुली अथवा कूड़ा-करकट ढालनेकी जगहपर भी अधिक
 दौड़ दौड़ती, किन्तु सदा ही सत्यभाषण और पतिसेवामें तत्पर रहती
 हूँ । पतिदेवके बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ।
 न किसी कौटुम्बिक कार्यसे पतिदेव बाहर चले जाते हैं तो मैं
 रूप और चन्दनादिको छोड़कर नियम और व्रतोंका पालन करने
 हुए समय बिताती हूँ । मेरे पति जिस चीजको नहीं खाते, नहीं
 गले अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर रहती हूँ । लियोंक
 लिये शास्त्रने जो-जो बातें बतायी हैं, उन सबका मैं पालन करती
 हूँ । शरीरको यथाप्राप्त वस्त्रालङ्कारोंसे सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा
 सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करनेमें तत्पर रहती हूँ ।

“सासजीने मुझे कुटुम्बसम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं, उन
 सबका मैं पालन करती हूँ । भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, स्वीहारोंपर
 पकवान बनाना, माननीयोंका आदर करना तथा और भी मेरे लिये
 जो-जो धर्म विहित हैं, उन सभीका मैं सावधानीसे रात-दिन
 आचरण करती हूँ, मैं विनय और नियमोंको सर्वदा सब प्रकार
 अपनाये रहती हूँ । मेरे विचारसे तो लियोंका सनातनधर्म पतिके
 अर्चन रहना ही है, वही उनका इष्टदेव है । मैं अपने पतियोंसे
 बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे
 बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सासजीसे वाद-विवाद
 करती हूँ, तथा सदा ही संयमका पालन करती हूँ । मैं सदा अपने
 पतियोंसे पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढ़ोंकी मेथामें लगी रहती हूँ ।
 अपनी सासकी मैं भोजन, धरु और जल आदिसे सदा ही मेरा

करती रहती हूँ । वस्त्र, आभूषण और भोजनादिमें मैं कभी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं रखती । पहले महाराज युधिष्ठिरके दस हजार दासियाँ थीं । मुझे उनके नाम, रूप, वस्त्र आदि सबका पता रहता था और इस बातका भी ध्यान रहता था कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं । जिस समय इन्द्रप्रस्थमें रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी-पालन करते थे, उस समय उनके साथ एक लाख घोड़े और उतने ही हाथी चलते थे । उनकी गणना और प्रबन्ध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएँ सुनती थी । अन्तःपुरके ग्वालों और गड़रियोंसे लेकर सभी सेवकोंके काम-काजकी देख-रेख भी मैं ही किया करती थी ।

“महाराजकी जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी, उस सबका विवरण मैं अकेली ही रखती थी । पाण्डवलोग कुटुम्बका सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा-पाठमें लगे रहते थे और आये-गयोंका स्वागत-सत्कार करते थे; और मैं सब प्रकारका सुख छोड़कर उसकी सँभाल करती थी । मेरे पतियोंका जो अटूट खजाना था, उसका पता भी मुझ एकको ही था । मैं भूख-प्यासको सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी सेवामें लगी रहती । उस समय रात और दिन मेरे लिये समान हो गये थे । मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी । सत्यभामाजी ! पतियोंको अनुकूल करनेका मुझे तो यही उपाय मालूम है ।” एक आदर्श गृहपत्नीको घरमें किस प्रकार रहना चाहिये—इसकी शिक्षा हमें द्रौपदीके जीवनसे लेनी चाहिये ।

x

x

x

देवी द्रौपदीमें क्षत्रियोचित तेज और भक्तोचित क्षमा—दोनोंका

कुरुक्षेत्र सम्मिथण था। ये बड़ी बुद्धिमती और विदुषी भी थीं।
 तब त्याग भी अद्भुत था। इनके पातिव्रतका तो सभी लोग लोहा
 जने थे। इन्हें जब दुष्ट दुःशासन बाल खींचते हुए सामने घसीट-
 र लाता, उस समय इन्होंने उसे डाँटते हुए अपने पतियोंके
 गैरका मर दिखाया और सारे समासदोंको धिक्कारते हुए द्रोण,
 भीम और विदुर-जैसे सम्मान्य गुरुजनोंको भी उनके चुप बैठे रहनेपर
 फटकारा। इन्होंने साहसपूर्वक समासदोंको ललकारकर उनसे
 त्यागकी अंगुली की और उन्हें धर्मकी दुहाई देकर यह पूछा कि
 'जब महाराज युधिष्ठिरने अपनेको हारकर पीछे मुझे दाँवपर लगाया
 है, ऐसी हालतमें उनका मुझे दाँवपर लगानेका अधिकार था या
 नहीं।' सब-के-सब समासद चुप रहे। किसीसे द्रौपदीके इस प्रश्नका
 उत्तर देते नहीं बना। अन्तमें दुर्योधनके भाई विकर्णने उठकर
 सबसे द्रौपदीके प्रश्नका उत्तर देने और भीम मज्ज करनेके लिये
 अग्रोभ किया और अपनी ओरसे यह सम्मति प्रकट की कि 'प्रथम
 तो द्रौपदी पाँचों भाइयोंकी स्त्री है, अतः अकेले युधिष्ठिरको उन्हें
 दाँवपर रखनेका कोई अधिकार नहीं था। दूसरे इन्होंने अपनेको
 हारनेके बाद द्रौपदीको दाँवपर लगाया था, इसलिये भी यह उनकी
 अनधिकार चेष्टा ही समझी जायगी।' विकर्णकी बात सुनकर विदुरने
 उसका समर्थन किया और अन्य समासदोंने भी उनकी प्रशंसा की।
 अन्तमें विकर्णने डाँटते हुए उसे बलपूर्वक बैठा दिया। इस प्रकार मरी
 सामने दुःशासनद्वारा घसीटी जाने एवं अपमानित होनेपर भी
 द्रौपदीकी नैतिक विजय ही हुई। उनकी बुद्धि सर्वोपरि रही। कोई
 भी उनकी बातका खण्डन नहीं कर सका। अन्तमें विदुरके सम्मानने-

पर धृतराष्ट्रने दुर्योधनको दंड और द्रौपदीको प्रसन्न करनेके लिये उनसे कर माँगनेको कहा । इन्होंने वरदानके रूपमें धृतराष्ट्रसे कहा कि 'मेरे पाँचों पति दासतासे मुक्त कर दिये । धृतराष्ट्रने कहा—'बेधा ! और भी कुछ माँग ले ।' द्रौपदीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह सर्वथा द्रौपदीके अनुचिततासे इनकी निर्दोषता एवं धर्मप्रिय स्वभाव की प्रकृति का—'महाराज ! अधिक लोभ करना ठीक नहीं । माँगनेकी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है । मेरे पति अब जब वे दासतासे मुक्त हो गये हैं तो बाकी कर लेंगे ।' इस प्रकार द्रौपदीने अपनी बुद्धिमत्तासे अपने पतियोंको दासतासे मुक्त करा दिया ।

द्रौपदीके जिन लंबे-लंबे, काले बालोंका राजसूय यज्ञमें अवभृथ-स्नानके समय मन्त्रपूत गया था, उन्हीं बालोंका दुष्ट दुःशासनके जाना द्रौपदीको कभी नहीं भूला । उस अशुभ के हृदयमें सदा ही जला करती थी । सामने कौरवोंसे सन्धि करनेकी बात आयी । विरोध ही किया और बराबर अपने पतियोंको युद्धके लिये प्रोत्साहित करती रही । हुआ कि एक बार कौरवोंको समझा-बुझा जब भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे हस्तिनापुर जाने लगे, उस समय भी इन्होंने नहीं भूली और इन्होंने अपने लंबे-लंबे

भीष्मपे कश—‘श्रीकृष्ण ! तुम सन्धि करने जा रहे हो, सो तो ग्रीक है । परन्तु तुम मेरे केशोंको न भूल जाना ।’ इन्होंने यहाँतक कह दिया कि ‘यदि पाण्डवोंकी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं; अपने महारथी पुत्रोंके सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवोंसे संप्राम करेंगे तथा अभिमन्युके सहित मेरे पाँचों बली पुत्र उनके साथ जूझेंगे ।’

× / × ×

काम्यक वनमें जब दुष्ट जयद्रथ द्रौपदीको बलपूर्वक ले जानेकी चेष्टा करने लगा, उस समय इन्होंने उसे इतने जोरसे धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़की तरह जमीनपर गिर पड़ा । किन्तु वह तुरंत ही सँमलकर खड़ा हो गया और इन्हें जबर्दस्ती रथपर बैठाकर ले चला । पीछे जब भीम और अर्जुन उसे पकड़ लाये और उसकी काफी मरम्मत बना चुके, तब इन्होंने दयापूर्वक उसे छुड़ा दिया । इस प्रकार द्रौपदी क्रोधके साय-साय क्षमा करना भी जानती थी । इनका पतिव्रत-स्तेज तो अपूर्व था ही । जिस किसीने इनके साथ छेड़-छाड़ अथवा दुश्चेष्टा की, उसीको प्राणोंसे हाथ धोने पड़े । दुर्योधन, दुःशासन, वर्ण, जयद्रथ, कीचक आदि सबकी यही दशा हुई । भला, पतिव्रता पीडिता नारीकी हाथ किसको नहीं खा लेगी । महाभारत-युद्धमें जो कौरवोंका सर्वनाश हुआ, उसका मूल सती द्रौपदीका अपमान ही था ।

(६) पतिभक्ता गान्धारी

संसारकी पतिव्रता देवियोंमें गान्धारीका स्थान बहुत ऊँचा है । ये गान्धारराज सुबलकी पुत्री और शकुनिकी बहिन थी । इन्होंने

कुमारी-अस्थामें ही भगवान् शङ्करकी बड़ी आराधना की और उनसे सौ पुत्रोंका वरदान प्राप्त किया। जब इन्हें मालूम हुआ कि इनका धियाइ नेत्रहीन धृतराष्ट्रसे होनेवाला है, उसी समयसे इन्होंने अपनी दोनों आँखोंपर पट्टी बाँध ली। इन्होंने सोचा कि जब मैं पति ही नेत्रमुखसे वञ्चित हूँ, तब मुझे संसारको देखनेका क्या अधिकार है। उस समयसे जबतक ये जीवित रहें अपने उस दृढ़ निश्चयपर अट्ट रहें। पतिके लिये इन्द्रियमुखके त्यागका ऐसा अनूठा उदाहरण संसारके इतिहासमें कहीं नहीं मिलता। इनका यह तप और त्याग अनुपम था, संसारके लिये एक अनोखी वस्तु थी। ये सदा अपने पतिके अनुकूल रहें। इन्होंने ससुरालमें आते ही अपने चरित्र और सद्गुणोंसे पति एवं उनके सारे परिवारको मुग्ध कर लिया। अन्य पतिप्रेम !

देवी गान्धारी जैसी पतिव्रता थीं वैसी ही निर्भीक और न्याय-प्रिय भी थीं। ये सदा सत्य, नीति और धर्मका ही पक्षपात करती थीं, अन्यायका कभी समर्थन नहीं करती थीं। इनके पुत्रोंने देवी द्रौपदीके साथ भरी सभामें जो अत्याचार किया था, उसका इनके मनमें बड़ा दुःख था। वे इस बातसे अपने पुत्रोंपर प्रसन्न नहीं हुईं। जब इनके पति राजा धृतराष्ट्रने अपने पुत्रकी बातोंमें आकर दुबारा पाण्डवोंको धूतके लिये बुला भेजा, उस समय वे बड़ी दुखी हुईं। इन्होंने जुएका विरोध करते हुए अपने पतिदेवसे कहा—
‘स्वामी ! दुर्योधन जन्मते ही गीदड़के समान रोने-चिल्लाने लगा था। इसलिये उसी समय परमज्ञानी विदुरने कहा था कि इस पुत्रका परित्याग कर दो। मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता

हैं कि यह कुरुवंशका नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र ! आप अपने दोषसे सबको विपत्तिमें न डालिये। इन दीठ मूर्खोंकी 'हाँ-में-हाँ' न निझारिये। इस वंशके नाशका कारण मत बनिये। बँधे हुए पुष्टमे मत तोड़िये। बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पाण्डव शान्त हैं और वैर-विरोधसे विमुख हैं। उनको अब कोषित करना टीक नहीं है। यद्यपि यह बात आर जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। दुर्युधि पुरुषके चित्तपर शास्त्रके उपदेशका प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु आप वृद्ध होकर बालकोंसी-सी बात करें—यह अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्रतुल्य पाण्डवोंको अरनाये रखें। कहीं वे दुखी होकर आपसे विछा न हो जायें। कुञ्जकुटू दुर्योधनको त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने मोहवश उस समय विदुरजीकी बात नहीं मानी, उसीका यह फल है। शान्ति, धर्म और मन्त्रियोंकी सम्मतिसे अपनी विचारशक्तिको सुरक्षित रखिये। प्रमाद मत कीजिये। बिना विचारे काम करना आपके लिये बड़ा दुःखदायी सिद्ध होगा, राजलक्ष्मी मूलके हाथमें पड़कर उसीका सत्पानाश कर देती है।' गान्धारीके इन वाक्योंसे धर्म, नीति और निष्पक्षता टपकी पड़ती है। ये दुर्योधनको भी उसकी अनुचित कारवाइयोंपर बराबर टोकती रहती थीं, उसकी उदण्डताके लिये उसे फटकारती थीं और उसकी अनीतिके भात्री दुष्परिणामका मयंक चित्र उसके सामने खींचा करती थीं। पर दुर्योधनके सिरपर काल नाच रहा था, वह उसे इन सबकी हितमरी बातोंपर ध्यान नहीं देने देता था।

पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिके प्रस्ताव लेकर जब स्वयं महाबान्

श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये और वे भी दुर्योधनको समझाकर हार गये, तब धृतराष्ट्रने देवी गान्धारीको बुलाकर उनसे कहा कि 'अब तुम्हीं अपने पुत्रको समझाओ, वह हमलोगोंमेंसे तो किसीकी भी बात नहीं सुनता ।' पतिकी यह बात सुनकर गान्धारीने कहा—'राजन् ! आप पुत्रके मोहमें फँसे हुए हैं, इसलिये इस विषयमें सबसे अधिक दोषी तो आप ही हैं । आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसीकी बुद्धिके पीछे चलते रहे हैं । दुर्योधनको तो काम, क्रोध और लोभने अपने चंगुलमें फँसा रक्खा है । अब आप बलात्कारसे भी उसे इस मार्गसे नहीं हटा सकेंगे । आपने इस मूर्ख, 'दुरात्मा', कुसंगी और लोभी पुत्रको बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी बागडोर सौंप दी; उसीका आप यह फल भोग रहे हैं । आप अपने घरमें जो फूट पड़ रही है, उसकी उपेक्षा किये चले जा रहे हैं । ऐसा करके तो आप पाण्डवोंकी दृष्टिमें अपने-आपको हास्यास्पद बना रहे हैं । देखिये, यदि साम या भेदसे ही विपत्ति टाली जा सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान् स्वजनोंके प्रति दण्डका प्रयोग क्यों करेगा ।' गान्धारीकी यह उक्ति कैंसी निर्भीक, निष्पक्ष, हितभरी, नीतिपूर्ण और सच्ची थी ।

इसके बाद गान्धारीने अपने पुत्रको भी बुलाकर उसे समझाना शुरू किया । वे बोली—'बेटा ! मेरी बात सुनो । तुमसे तुम्हारे पिता, भीष्मजी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुरजीने जो बात कही है, उसे स्वीकार कर लो । यदि तुम पाण्डवोंसे सन्धि कर लोगे तो सच मानो, इससे पितामह भीष्मकी, तुम्हारे पिताजीकी, मेरी और द्रोणाचार्य आदि हितैषियोंकी तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी । बेटा !

राज्यको पाना, बचाना और भोगना अपने हाथकी बात नहीं है । जो पुरुष जितेन्द्रिय होता है, वही राज्यकी रक्षा कर सकता है । काम और क्रोध तो मनुष्यको अर्थसे च्युत कर देते हैं । इन दोनों शत्रुओंको जीतकर तो राजा सारी पृथ्वीको जीत सकता है । देखो— जिस प्रकार उड़ण्ड घोड़े मार्गमें ही मूर्ख सारथिको मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंको काबूमें न रक्खा जाय तो वे मनुष्यका नाश करनेके लिये पर्याप्त हैं । इस प्रकार इन्द्रियाँ जिसके वशमें हैं और जो सब काम सोच-समझकर करता है, उसके पास चिरकाळतक लक्ष्मी बनी रहती है । तात ! तुम्हारे दादा भीष्मजीने और गुरु द्रोणाचार्यजीने जो बात कही है, वह बिल्कुल ठीक है । वास्तवमें श्रीकृष्ण और अर्जुनको कोई नहीं जीत सकता । इसलिये तुम श्रीकृष्णकी शरण लो । यदि वे प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षोंका हित होगा । वस ! युद्ध करनेमें कल्याण नहीं है । उसमें धर्म और अर्थ भी नहीं है तो सुख कहाँसे होगा । यदि तुम अपने मन्त्रियोंके सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पाण्डवोंका जो न्यायोचित भाग है, वह उन्हें दे दो । पाण्डवोंको जो तेरह वर्षतक घरसे बाहर रक्खा गया, यह भी बड़ा अपराध हुआ है । अब सन्धि करके इसका भार्जन कर दो । तात ! संसारमें लोभ करनेसे किसीकी सम्पत्ति नहीं मिलती । अतः तुम लोभ छोड़ दो और पाण्डवोंसे सन्धि कर लो ।' कैसा हितपूर्ण और मार्मिक उपदेश था । इससे पता चलता है कि गान्धारी चिदुपी थी तथा वे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा भी जानती थी ।

दृष्ट दुर्योधनपर गान्धारीके इस उत्तम उपदेशका कोई असर

वृष्णिवंशका नाश देवी कोपसे ही होगा । इसका नाश भी मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता । मनुष्य क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते । इसलिये ये यदुवंशी आपसके कलहसे ही नष्ट होंगे ।'

युधिष्ठिरके राज्याभिषेकके बाद देवी गान्धारी कुछ समयतक उन्हींके पास रहकर अन्तमें अपने पतिके साथ वनमें चली गयीं और वहाँ तपस्त्रियोंका-सा जीवन बिताकर तपस्त्रियोंकी भाँति ही उन्होंने अपने पतिके साथ दावाग्रिसे अपने शरीरको जला डाला और पतिके साथ ही कुबेरके लोकमें चली गयीं । इस प्रकार पतिपरायणा गान्धारीने इस लोकमें पतिकी सेवाकर परलोकमें भी पतिका सान्निध्य एवं सेवा प्राप्त की—जो प्रत्येक पतिव्रताका अभीष्ट लक्ष्य होता है । प्रत्येक पतिव्रता नारीको गान्धारीके चरित्रका मनन कर उससे शिक्षा लेनी चाहिये ।

(७) महात्मा विदुर

महात्मा विदुर साक्षात् धर्मके अवतार थे । माण्डव्य ऋषिके शापसे इन्हें शूद्रयोनि में जन्म ग्रहण करना पड़ा । ये महाराज विचित्रवीर्यकी दासीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार ये धृतराष्ट्र और पाण्डुके एक प्रकारसे सगे भाई ही थे । ये बड़े ही बुद्धिमान्, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, विद्वान्, सदाचारी एवं भगवद्भक्त थे । इन्हीं गुणोंके कारण सब लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे । ये बड़े निर्भीक एवं सत्यवादी थे तथा धृतराष्ट्र आदिको बड़ी नेक सलाह दिया करते थे । ये धृतराष्ट्रके मन्त्री ही थे । दुर्योधन जन्मते ही गधेकी भाँति

रें करने लगा था और उसके जन्मके समय अनेक अमंगलसूचक
 वृत्त भी हुए । यह सब देखकर इन्होंने ब्राह्मणोंके साथ राजा
 भृतराष्ट्रसे कहा कि 'आपका यह पुत्र कुलनाशक होगा, इसलिये इसे
 त्याग देना ही श्रेयस्कर है । इसके जीवित रहनेपर आपको दुःख
 उठना पड़ेगा । शास्त्रोंकी आज्ञा है कि कुलके लिये एक मनुष्यका,
 मनके लिये कुलका, देशके लिये एक ग्रामका और आत्माके लिये
 सारी पृथ्वीका परित्याग कर देना चाहिये ।' परन्तु भृतराष्ट्रने मोहवश
 विदुरकी बात नहीं मानी । फलतः उन्हें दुर्योधनके कारण जीवनभर
 दुःख उठना पड़ा और अपने जीते-जी कुलका नाश देखना पड़ा ।
 महात्माओंकी हितमरी बाणीपर ध्यान न देनेसे दुःख ही उठाना
 पड़ता है ।

जब दुर्योधन पाण्डवोंपर अत्याचार करने लगा तो इनकी
 सहायुभूति स्वामाविक ही पाण्डवोंके प्रति हो गयी; क्योंकि एक तो
 वे वितृहीन थे और दूसरे धर्मात्मा थे । ये प्रत्यक्षरूपमें तथा गुप्तरूपसे
 भी बराबर उनकी रक्षा एवं सहायता करते रहते थे । धर्मात्माओंके
 प्रति धर्मकी सहायुभूति होनी ही चाहिये और विदुर साक्षात् धर्मके
 अवतार थे । ये जानते थे कि पाण्डवोंपर चाहे कितनी ही विपत्तियाँ
 क्यों न आवें, अन्तमें विजय उनकी ही होगी—'यतो धर्मस्ततो
 जयः ।' इन्हें यह भी मान्य था कि पाण्डव सब दीर्घायु हैं, अतः
 उन्हें कोई मार नहीं सकता । इसीलिये जब दुर्योधनने खेल-ही-खेलमें
 भीमसेनको त्रिशूलकर गङ्गाजीमें बहा दिया और उनके घर न
 लौटनेपर माता कुन्तीको चिन्ताके साथ-साथ दुर्योधनकी ओरसे
 अनिष्टकी भी आशङ्का हुई तो इन्होंने जाकर उन्हें समझाया कि

इस समय चुप साध लेना ही अच्छा है, दुर्योधनके प्रति आशङ्का प्रकट करना खतरेसे खाली नहीं है। इससे वह और चिढ़ जायगा, जिससे तुम्हारे दूसरे पुत्रोंपर भी आपत्ति आ सकती है। भीमसेन मर नहीं सकता, वह शीघ्र ही लौट आयेगा।' कुन्तीने विदुरजीकी नीतिपूर्ण सलाह मान ली। उनकी बात विलकुल यथार्थ निकली। भीमसेन कुछ ही दिनों बाद जीते-जागते लौट आये।

लाक्षाभवनसे वेदाग बचकर निकल भागनेकी युक्ति भी पाण्डवोंको विदुरने ही बतायी थी। ये नीतिज्ञ होनेके साथ-साथ कई भाषाओंके भी जानकार थे। जिस समय पाण्डव लोग वारणावत जा रहे थे, उसी समय इन्होंने म्लेच्छ-भाषामें युधिष्ठिरको उनपर आनेवाली विपत्तिकी सूचना दे दी और साथ ही उससे बचनेका उपाय भी समझा दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने पहलेसे ही एक सुरंग खोदनेवालेको लाक्षाभवनमेंसे निकल भागनेके लिये सुरंग खोदनेको कह दिया था। उसने गुप्तरूपसे जमीनके भीतर-ही-भीतर जंगलमें जानेका एक रास्ता बना दिया। लाक्षाभवनमें आग लगाकर पाण्डवलोग माता कुन्तीके साथ उसी रास्तेसे निरापद बाहर निकल आये। गङ्गातटपर इनके पार होनेके लिये विदुरजीने नाविकके साथ एक नौका भी पहलेसे ही तैयार रख छोड़ी थी। उसीसे ये लोग गङ्गापार हो गये। इस प्रकार विदुरजीने बुद्धिमानी एवं नीतिमत्तासे पाण्डवोंके प्राण बचा लिये और दुर्योधन आदिको पता भी न लगने दिया। उन लोगोंने यही समझा कि पाण्डव अपनी माताके साथ लाक्षाभवनमें जलकर मर गये। सर्वत्र केवल शारीरिक बल अथवा अस्त्रबल ही काम नहीं देता। आत्मरक्षाके लिये नीतिबलकी भी

आवश्यकता होती है। महात्मा विदुर धर्म एवं शासत्रज्ञानके साथ-साथ नीतिके भी खजाने थे।

विदुरजी जिस प्रकार पाण्डवोंके प्रति सहानुभूति और प्रेम रखते थे, उसी प्रकार अपने बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रोंके प्रति भी स्नेह और आत्मीयता रखते थे। उनके हितका ये सदा ध्यान रखते थे और उन्हें बराबर सलाह दिया करते थे। 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' इस सिद्धान्तके अनुसार अवश्य ही इनकी बातें सत्य एवं हितपूर्ण होनेपर भी दुर्योधनादिको फड़वी लगती थी। इसीलिये दुर्योधन एवं उसके साथी सदा ही इनसे असन्तुष्ट रहते थे। परन्तु ये उनकी अप्रसन्नताकी कुछ भी परवा न कर सदा ही उसकी मङ्गल-कामना किया करते थे और उसे बुझाते हटानेकी अनवरत चेष्टा करते रहते थे। धृतराष्ट्र भी अपने दुरात्मा पुत्रके प्रभावमें होनेके कारण यद्यपि हर समय इनकी बातपर अमल नहीं कर पाते थे और इसीलिये कष्ट भी पाते थे, फिर भी उनका इनपर बहुत अधिक विश्वास था। वे इन्हें बुद्धिमान, दूरदर्शी एवं अपना परम हितचिन्तक मानते थे और बहुधा इनसे सलाह लिये बिना कोई काम नहीं करते थे। पाण्डवोंके साथ व्यवहार करते समय तो वे खास तौरपर इनकी सलाह लिया करते थे। वे जानते थे कि पाण्डवोंके सम्बन्धमें इनकी सलाह पक्षपातशून्य होगी। अस्तु,

जब मामा शकुनिकी सलाहसे दुष्टबुद्धि दुर्योधन पाण्डवोंके साथ जुआ खेलनेका प्रस्ताव लेकर अपने पिताके पास पहुँचा तो उन्होंने नियमानुसार विदुरजीको सलाहके लिये बुलाया। उसकी

वात न माननेपर दुर्योधनने उन्हें प्राण त्याग देनेका भय दिखलाया परन्तु उन्होंने उसे स्पष्ट कह दिया कि 'विदुरजीसे सलाह लिये बिना मैं तुम्हें जुआ खेलनेकी आज्ञा कदापि नहीं दे सकता ।' दुर्योधनका पापपूर्ण प्रस्ताव सुनकर विदुरजीने समझ लिया कि अब कलियुग आनेवाला है । इन्होंने उस प्रस्तावका घोर विरोध किया और अपने बड़े भाईको समझाया कि 'जुआ खेलनेसे आपके पुत्रों और भतीजोंमें वैर-विरोध ही बढ़ेगा, उनमेंसे किसीका भी हित नहीं होगा । इसलिये द्यूतका आयोजन न करना ही अच्छा है । इसीमें दोनों ओरका मङ्गल है ।' धृतराष्ट्रने विदुरजी एवं उनके मतकी प्रशंसा करते हुए दुर्योधनको बहुत समझाया, परन्तु उसने इनकी एक न मानी । वह तो जुएमें हराकर पाण्डवोंको नीचा दिखानेपर तुला हुआ था । उससे पाण्डवोंका अतुल वैभव देखा नहीं जाता था । दुर्योधनको किसी तरह न मानते देखकर अन्तमें धृतराष्ट्रने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विदुरजीके द्वारा ही पाण्डवोंको इन्द्रप्रस्थसे बुलवा भेजा । यद्यपि विदुरजीको यह बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी बड़े भाईकी आज्ञाका उल्लङ्घन करना इन्होंने ठीक नहीं समझा ।

पाण्डवोंके पास जाकर विदुरजीने उन्हें सारी बात कह सुनायी । महाराज युधिष्ठिरने भी जुएको अच्छा न समझते हुए भी अपने पिताकी आज्ञा मानकर दुर्योधनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । जुएके समय भी इन्होंने जुएकी बुराइयाँ बताते हुए राजा धृतराष्ट्रसे कहा कि 'आप अब भी सँभल जाइये' दुर्योधनकी 'हाँ' में 'हाँ' मिलाना छोड़ दीजिये और कुलको सर्वनाशसे बचाइये ।

पाण्डवोंसे विरोध करके उन्हें अपना शत्रु न बनाइये ।' पाण्डवोंके मनमें चले जानेपर धृतराष्ट्रके मनमें बड़ी चिन्ता और जलन हुई । उन्होंने विदुरजीको बुलाकर अपने मनकी व्याख्या सुनायी और उनसे यह जानना चाहा कि 'अब हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये कि जिससे प्रजा हमपर सन्तुष्ट रहे और पाण्डव भी क्रोधित होकर हमारी कोई हानि न कर सकें ।' इसपर विदुरजीने उन्हें समझाया कि 'राजन् ! अर्थ, धर्म और काम—इन तीनों फलोंकी प्राप्ति धर्मसे ही होती है । राज्यकी जड़ है धर्म; अतः आप धर्ममें स्थित होकर पाण्डवोंकी और अपने पुत्रोंकी रक्षा कीजिये । आपके पुत्रोंने शकुनिकी सलाहसे भरी सभामें धर्मका तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसन्ध युधिष्ठिरको कपटयुद्धमें हराकर उन्होंने उनका सर्वस्व छीन लिया है, यह बड़ा अधर्म हुआ । इसके निवारणका मेरी दृष्टिमें एक ही उपाय है, वैसा करनेसे आपका पुत्र पाप और कलङ्कसे छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा । यह उपाय यह है कि आपने पाण्डवोंका जो कुछ छीन लिया है, वह सब उन्हें लौट दिया जाय । राजाका यह परम धर्म है कि वह अपने ही हकमें सन्तुष्ट रहे, दूसरेका हक न चाहे । जो उपाय मैंने बतलाया है, उससे आपका राज्य छूट जायगा, भाई-भाईमें कूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी न होगा । यदि आपके पुत्रोंका तनिक भी सौभाग्य शेष रह गया हो तो शीघ्र-से-शीघ्र यह काम कर डालना चाहिये । यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंशका नाश हो जायगा । यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतासे यह बात स्वीकार कर ले; तब तो ठीक है; अन्यथा परिवार और प्रजाके मुखके लिये उस कुलकलङ्क

और दुरात्माको कैद करके युधिष्ठिरको राजसिंहासनपर बैठा दीजिये । युधिष्ठिरके चित्तमें किसीके प्रति राग-द्वेष नहीं है, इसलिये वे ही धर्मपूर्वक पृथ्वीका शासन करें । दुःशासन मरी सभामें भीमसेन और द्रौपदीसे क्षमा-याचना करे । और तो क्या कहूँ; वस, इतना करनेसे आप कृतकृत्य हो जायँगे ।’

विदुरजीकी यह मन्त्रणा कितनी सच्ची, हितपूर्ण, धर्मयुक्त और निर्भीक थी । परन्तु जिस प्रकार मरणासन्नको ओषधि अच्छी नहीं लगनी, उसी प्रकार धृतराष्ट्रको विदुरजीकी यह सलाह पसंद नहीं आयी । वे विदुरजीपर खीझ गये और बोले—‘विदुर ! अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है; तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ । मैं देखता हूँ कि तुम बार-बार पाण्डवोंका ही पक्ष लेते हो । भला, मैं उनके लिये अपने पुत्रोंको कैसे छोड़ दूँ ?’ विदुरजीने देखा अब कौरव-कुलका नाश अवश्यम्भावी है; इसलिये ये चुपचाप उठकर वहाँसे चल दिये और तुरंत रथपर सवार होकर पाण्डवोंके पास काम्यक वनमें चले गये । वहाँ पहुँचकर इन्होंने पाण्डवोंको हस्तिनापुरसे चले आनेका कारण बतलाया और उन्हें प्रसङ्गवश बड़े कामकी बातें कहीं । इधर जब धृतराष्ट्रको विदुरजीके पाण्डवोंके पास चले जानेकी बात मालूम हुई तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने सोचा कि विदुरकी सहायता और सलाह पाकर तो पाण्डव और भी बलवान् हो जायँगे ! तब तो उन्होंने तुरंत संजयको भेजकर विदुरजीको बुलवा भेजा । विदुरजी तो सर्वथा राग-द्वेषशून्य थे । उनके मनमें धृतराष्ट्रके

प्रति तनिक भी रोव नहीं पा। बड़े भाईकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार वे हस्तिनापुरसे चले आये थे, उसी प्रकार इस बार लौट जानेकी आज्ञा पाकर वे वापस उनके पास चले गये। वहाँ जाकर इन्होंने धृतराष्ट्रसे कहा कि 'मेरे लिये पाण्डव और आपके पुत्र एक-से हैं; फिर भी पाण्डवोंको असहाय देखकर मेरे मनमें स्वाभाविक ही उनकी सहायता करनेकी बात आ जाती है। मेरे चित्तमें आपके पुत्रोंके प्रति कोई द्वेषभाव नहीं है।' बात सचमुच ऐसी ही थी। धृतराष्ट्रने भी इनसे अपने अनुचित व्यवहार-के लिये क्षमा माँगी। विदुरजी पूर्ववत् ही धृतराष्ट्रके पास रहकर उनकी सेवा करने लगे।

एक समय धृतराष्ट्रको रातमें नींद नहीं आयी। तब उन्होंने रातमें ही विदुरजीको बुलाकर उनसे शान्तिका उपाय पूछा। उस समय विदुरजीने धृतराष्ट्रको धर्म और नीतिको जो सुन्दर उपदेश दिया, वह विदुरनीतिके नामसे उद्योगपर्वके ३३ से ४० तक आठ अध्यायोंमें संगृहीत है। वह स्वतन्त्ररूपसे अध्ययन और मनन करनेकी चीज है। महाभारताङ्कके प्रथम खण्डमें पृष्ठ ५४६ से ५६२ तक उसका अविकल अनुवाद छपा गया है।

विदुरजीके भाषणको सुनकर धृतराष्ट्रकी तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने उनके मुखसे और भी कुछ सुनना चाहा। उन्होंने कहा— 'राजन् ! मुझे जो कुछ सुनाना या, वह मैं आपको सुना चुका, अब ब्रह्माजीके पुत्र सन्तसुजात नामक जो सनातन ऋषि हैं, वे ही आपको तत्त्वविषयक उपदेश करेंगे। तत्त्वोपदेश करनेका मुझे

अधिकार नहीं है; क्योंकि मेरा जन्म शूद्राके गर्भसे हुआ है ।' यह कहकर उन्होंने उसी समय महर्षि सनत्सुजातका स्मरण किया और वे तुरंत वहाँ उपस्थित हो गये । सनत्सुजातजीने राजा धृतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए परमात्माके स्वरूप तथा उनके साक्षात्कारके विषयमें बड़ा सुन्दर विवेचन किया । इस प्रकार विदुरजीने स्वयं तो धृतराष्ट्रको धर्म और नीतिकी बात सुनायी ही, सनत्सुजात-जैसे सिद्ध योगी एवं परमर्षिद्वारा उन्हें तत्त्वका उपदेश कराकर उनके कल्याणका मार्ग प्रशस्त किया । विदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रोंके लिये जो कुछ भी चेष्टा होती थी, वह उनके कल्याणके लिये ही होती थी । महात्माओंका जीवन ही दूसरोंके कल्याणके लिये ही होता है । यद्यपि विदुरजी तत्त्वज्ञानी थे, फिर भी शूद्र होनेके नाते उन्होंने स्वयं उपदेश न देकर सनातन मर्यादाकी रक्षा की और इस प्रकार जगत्को अपने आचरणके द्वारा यह उपदेश दिया कि ज्ञानीके लिये भी शास्त्रमर्यादाकी रक्षा आवश्यक है । सनत्सुजातजीका यह उपदेश 'सनत्सुजातीय'के नामसे उद्योगपर्वके ही ४१ से ४६ तक छः अध्यायोंमें संगृहीत है । इसका भाषान्तर भी महाभारताङ्कके प्रथम खण्डमें पृष्ठ ५७० से ५८१ तक अविकलरूपसे छापा गया है । पाठकोंको वहीं उसे पूरा देखना चाहिये ।

विदुरजी ज्ञानी एवं तत्त्वदर्शी होनेके साथ-साथ अनन्य भगवद्भक्त भी थे । इनकी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें निश्छल प्रीति थी । भगवान् श्रीकृष्ण भी इन्हें बहुत मानते थे । वे जब पाण्डवोंके दूत बनकर हस्तिनापुर गये, उस समय वे राजा धृतराष्ट्र एवं उनके

यह बतलाया कि 'ये साक्षात् सर्वतन्त्रस्वतन्त्र ईश्वर हैं; यदि तुम इनका तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, जैसे अग्निमें गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है।' इसके बाद जब भगवान् श्रीकृष्णने अपना विश्वरूप प्रकट किया, उस समय सब लोगोंने भयभीत होकर अपने-अपने नेत्र मूँद लिये। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, सञ्जय और उपस्थित ऋषिलोग ही उनका दर्शन कर सके। क्योंकि भगवान्ने इन सबको दिव्यदृष्टि दे दी थी थोड़ी ही देर बाद अपनी इस लीलाको समेटकर भगवान् श्रीकृष्ण वापस उपप्लव्यकी ओर चले गये, जहाँसे वे आये थे। विदुरजी भी और लोगोंके साथ कुछ दूरतक उन्हें पहुँचानेके लिये गये और फिर उनसे विदा लेकर वापस चले आये।

श्रीकृष्णके असफल लौट जानेपर दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियाँ होने लगीं। अठारह अक्षौहिणी सेना लेकर दोनों दल कुरुक्षेत्रके मैदानपर एकत्रित हुए और अठारह दिनोंमें ही अठारह अक्षौहिणी सेना घासकी तरह कट गयी। राजा धृतराष्ट्र अपने सौ-के-सौ पुत्रों तथा पौत्रोंका विनाश हो जानेसे बड़े दुखी हुए। उस समय विदुरजीने मृत्युकी अनिवार्यताका निरूपण करते हुए यह बतलाया कि 'युद्धमें मारे जानेवालोंकी तो बड़ी उत्तम गति होती है; अतः उनके लिये तो शोक करना ही नहीं चाहिये।' उन्होंने यह भी बतलाया कि 'जितनी बार प्राणी जन्म लेता है, उतनी ही बार वह अलग-अलग व्यक्तियोंसे सम्बन्ध जोड़ता है और मृत्युके बाद वे सारे सम्बन्ध स्वप्नकी भाँति विलीन हो जाते हैं। इसलिये भी मरे हुए सम्बन्धियोंके लिये शोक करना बुद्धिमानी नहीं है।

फिर सुख-दुःखसे सम्बन्ध रखनेवाली संयोग-वियोग आदि जितनी भी बट्नाएँ होती हैं, वे सब अपने ही द्वारा किये हुए शुभाशुभ कर्मों के फलरूपमें प्राप्त होती हैं और कर्मफल सभी प्राणियोंको भोगना ही पड़ता है ।' इसके बाद विदुरजीने संसारकी अनित्यता, निःसारता और परिवर्तनशीलता, जन्म और मृत्युके क्लेश, जीवका अविवेक, मृत्युकी दृष्टिसे सबकी समानता तथा धर्मके आचरणका महत्त्व बतलाते हुए संसारके दुःखोंसे छूटनेके उपायोंका दिग्दर्शन कराया ।

शुभिष्ठिरका राज्याभिषेक हो जानेके बाद जब धृतराष्ट्र पाण्डवोंके पास रहने लगे, तब विदुरजी भी धृतराष्ट्रके समीप रहकर उन्हें धर्मचर्चा सुनाया करते थे । वहाँसे जब धृतराष्ट्र और गान्धारीने वन जानेका निश्चय किया तो वे भी उनके साथ हो लिये । वहाँ जाकर विदुरजीने घोर तपस्याका व्रत ले लिया । वे निराहार रहकर निर्जन वनमें एकान्तवास करने लगे । शून्य वनमें कभी-कभी लोगोंको इनका दर्शन हो जाया करता था । कुछ दिनों बाद जब महाराज शुभिष्ठिर अपने समस्त परिवार एवं सेनाको साथ लेकर वनमें अपने ताऊ-ताई तथा माता कुन्तीसे मिलने आये और वहाँ विदुरजीको न देखकर उनके वियथमें राजा धृतराष्ट्रसे पूछने लगे उसी समय उन्हें विदुरजी दूरपर दिखायी दिये । वे सिरपर जटा धारण किये हुए थे, मुखमें पत्थर दबाये थे और दिग्म्बर वेष्ट बनाये हुए थे । उनके धूलिधूसरित दुर्बल शरीरपर नसों उमर आयी थी, मेल जम गया था । वे आश्रमकी ओर देखकर लौटे जा रहे थे । शुभिष्ठिर उनसे मिलनेके लिये उनके पीछे दौड़े और जोर-आवाज में अपना नाम बतलाकर उन्हें पुकारने लगे । जोर जंगलमें

विदुरजी एक वृक्षका सहारा लेकर स्थिर भावसे खड़े हो गये । राजा युधिष्ठिरने देखा कि विदुरजीका शरीर अस्थिपञ्जरमात्र रह गया है, वे बड़ी कठिनातासे पहचाने जाते थे । युधिष्ठिरने उनके सामने जाकर उनकी पूजा की, विदुरजी समाधिस्थ होकर निर्निमेष दृष्टिसे युधिष्ठिरकी ओर देखने लगे । इसके बाद वे योगबलसे अपने अङ्गोंको युधिष्ठिरके अङ्गोंमें, इन्द्रियोंको उनकी इन्द्रियोंमें तथा प्राणोंको प्राणोंमें मिलाकर उनके शरीरमें प्रवेश कर गये । उनका शरीर निर्जीव होकर उसी भाँति वृक्षके सहारे खड़ा रह गया । इस प्रकार साक्षात् धर्मके अवतार महात्मा विदुर धर्ममय जीवन बिताकर अन्तमें धर्ममूर्ति महाराज युधिष्ठिरके ही शरीरमें प्रवेश कर गये । बोलो धर्मकी जय !

(८) मन्त्रिश्रेष्ठ सञ्जय

सञ्जय महाराज धृतराष्ट्रके मन्त्री थे । ये जातिके सूत थे । ये बड़े स्वामिभक्त, बुद्धिमान्, नीतिज्ञ एवं धर्मज्ञ थे । ये सत्यवादी एवं निर्भीक भी थे । ये धृतराष्ट्रको बड़ी अच्छी सलाह देते थे और उनके हितकी दृष्टिसे कभी-कभी कड़ी बातें भी कह दिया करते थे । इन्होंने अन्ततक धृतराष्ट्रका साथ दिया । ये महर्षि वेदव्यासके कृपापात्र तथा अर्जुन एवं भगवान् श्रीकृष्णके प्रेमी थे । ये दुर्योधनके अत्याचारोंका बड़े जोरोंसे प्रतिवाद करते थे और उनका समर्थन होनेपर धृतराष्ट्रको भी फटकार दिया करते थे, जब पाण्डव दूसरी बार जुएमें हारकर वनमें रहने लगे थे, उस समय इन्होंने पाण्डवोंके साथ दुर्योधनके अनुचित बर्तावकी बड़ी कड़ी आलोचना करते हुए

राजा धृतराष्ट्रसे कहा—‘महाराज ! अब यह निश्चित है कि आपके बुढ़का तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी । भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य और विदुरजीने आपके पुत्रको बहुत मना किया; फिर भी उस निर्लज्जने पाण्डवोंकी प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदीको समामें बुढ़ाकर अपमानित किया । विनाशकाल समीप आनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है, अन्याय भी न्यायके समान दीखने लगता है । आपके पुत्रोंने अयोनिजा, पतिपरायणा, अग्निवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रौपदीको भी समामें अपमानित कर मयङ्कर युद्धको न्योता दिया है । ऐसा निन्दनीय कर्म दुष्ट दुर्योधनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर-सकता ।’ क्या कोई निर्भीक-से-निर्भीक मन्त्री राजाके सामने पुत्रराजके प्रति इतनी कड़ी किन्तु सच्ची बात कह सकता है ! शास्त्रोंमें भी कहा है—‘अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः ।’ धृतराष्ट्रने सञ्जयकी बातका अनुमोदन करते हुए अपनी कमजोरीको स्वीकार किया जिसके कारण वे दुर्योधनके उस अत्याचारको रोक नहीं सके थे ।

सञ्जय सामनीतिके बड़े पक्षपाती थे । इन्होंने युद्धको रोकनेकी बहुत चेष्टा की और दोनों ही पक्षोंको युद्धकी बुराइयों बतलाकर तथा आपसकी छूटके दुष्परिणामकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहुत समझाया । पाण्डवोंने तो इनकी बात मान ली; परन्तु दुर्योधनने इनके सन्धिके प्रस्तावको तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया, जिससे युद्ध करना अनिवार्य हो गया । दैवका विधान ऐसा ही था । कौरवोंके पक्षमें भीष्म, द्रोण, विदुर और सञ्जयका मत प्रायः एक होता था, क्योंकि ये चारों ही धर्मके पक्षपाती थे और हृदयमें पाण्डवोंके साथ

सहानुभूति रखते थे । ये चारों ही राजा धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रोंकी अप्रसन्नताकी तनिक भी परवा न कर उन्हें सच्ची बात कहनेमें कभी नहीं हिचकते थे और सच्ची बात प्रायः कड़वी होती ही है ।

जब धृतराष्ट्रने अपनी ओरसे पाण्डवोंके साथ बातचीत करनेके लिये सञ्जयको उपप्लव्यमें भेजा, तब सञ्जयने जाकर पाण्डवोंकी सच्ची प्रशंसा करते हुए उन्हें युद्धसे विरत होनेकी ही सलाह दी । उन्होंने कहा कि 'युद्धसे अर्थ और धर्म कुछ भी नहीं सधनेका । सन्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है और राजा धृतराष्ट्र भी शान्ति ही चाहते हैं, युद्ध नहीं ।' श्रीकृष्ण और अर्जुनके विशेष कृपापात्र होनेके नाते इन्हें यह पूरा विश्वास था कि ये लोग मेरी बातको कभी नहीं ठालेंगे । अर्जुनके सम्बन्धमें तो इन्होंने यहाँतक कह दिया कि 'अर्जुन तो मेरे माँगनेपर अपने प्राण-तक दे सकते हैं ।' इससे यह बात सिद्ध होती है कि सञ्जय अर्जुन और श्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी थे । युधिष्ठिरने बड़े प्रेमसे सञ्जयकी बातका समर्थन किया, परन्तु उन्होंने सन्धिकी यही शर्त रखी कि उन्हें इन्द्रप्रस्थका राज्य लौटा दिया जाय । भगवान् श्रीकृष्णने भी धर्मराजका समर्थन किया और सञ्जय युधिष्ठिरका सन्देश लेकर वापस हस्तिनापुर चले आये । धृतराष्ट्रके पास जाकर पहले तो इन्होंने एकान्तमें उन्हें खूब फटकारा और पीछे सबके सामने पाण्डवोंका धर्मयुक्त सन्देश सुनाकर उनकी युद्धकी तैयारी तथा पाण्डव-पक्षके वीरोंके बलका विशदरूपसे वर्णन किया । साथ ही इन्होंने अर्जुन और श्रीकृष्णकी अभिन्नता सिद्ध करते हुए उन्हें बतलाया कि दोनों एक दूसरेके साथ कैसे घुले-

मिले हैं। इन्होंने कहा कि जिस समय मैं श्रीकृष्ण और अर्जुनसे मिलने गया, उस समय वे दोनों अन्तःपुरमें थे। वे जिस कमरेमें थे, वहाँ अभिमन्यु और नकुल-सहदेवतकका प्रवेश नहीं था। वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें रखे हुए हैं तथा अर्जुनके पैर द्रौपदी और सत्यमामाकी गोदमें हैं। सञ्जयके इस वर्णनसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी अभिन्नता तो सिद्ध होती ही है, साथ ही यह भी प्रमाणित होना है कि सञ्जय श्रीकृष्ण और अर्जुनके अनन्य प्रेमी थे। जिस स्थानमें अभिमन्यु और नकुल-सहदेवका भी प्रवेश नहीं था और जहाँ श्रीकृष्ण और अर्जुन अपनी पटरानियोंके साथ एकान्तमें बिन्दुकुल निःसंकोचभावसे बैठे थे, वहाँ सञ्जयका बेरोक-टोक चला जाना और उनकी एकान्तगोष्ठीमें सम्मिलित होना इस बातको सिद्ध करता है कि इनका भी श्रीकृष्ण और अर्जुनके साथ बहुत खुला व्यवहार था।

सञ्जय भगवान्‌के प्रेमी तो थे ही, इन्हें भगवान्‌के स्वरूपका भी पूरा ज्ञान था। इन्होंने आगे चलकर महर्षि वेदव्यास, देवी गान्धारी तथा महात्मा विदुरके सामने राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णकी मदिमा सुनायी और उन्हें सारे लोकोंका स्वामी बनश्रया। इसपर धृतराष्ट्रने उनसे पूछा कि 'श्रीकृष्ण साक्षात् ईश्वर हैं—इस बातको तुमने कैसे जान लिया और मैं उन्हें इस रूपमें क्यों नहीं पहचान सका?' इसके उत्तरमें सञ्जयने वेदव्यासजीके सामने इस बातको स्वीकार किया कि 'मैंने ज्ञानदृष्टिसे ही श्रीकृष्णको पहचाना है, बिना ज्ञानके कोई उनके पारमार्थिक स्वरूपको नहीं जान सकता'।

इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बतलाया कि मैं कभी कपटका आश्रय नहीं लेता, किसी मिथ्या धर्मका आचरण नहीं करता तथा ध्यानयोगके द्वारा मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है। इसीलिये मुझे श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान हो गया है।' इसके बाद स्वयं वेदव्यासजीने सञ्जयकी प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्रसे कहा कि 'इसे पुराणपुरुष श्रीकृष्णके स्वरूपका पूरा ज्ञान है, अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म-मरणके महान् भयसे मुक्त कर देगा।' सञ्जयके ज्ञानी होनेका इससे बढ़कर प्रमाण और क्या होगा। इसके बाद धृतराष्ट्रने सञ्जयसे पूछा—'भैया! मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ, जिसपर चलकर मैं भी भगवान् श्रीकृष्णको जान सकूँ और उनका परमपद पा सकूँ।' सञ्जयने उन्हें बताया कि 'इन्द्रियोंको जीते बिना कोई श्रीकृष्णको नहीं पा सकता और इन्द्रियाँ भोगोंके त्यागसे ही जीती जा सकती हैं। प्रमाद, हिंसा और भोग—इन तीनोंका त्याग ही ज्ञानका साधन है। इन्हींके त्यागसे परमपदकी प्राप्ति सम्भव है।' अन्तमें सञ्जयने भगवान् श्रीकृष्णके कुछ नामोंकी बड़ी सुन्दर व्याख्या करके धृतराष्ट्रको सुनायी। इससे सञ्जयके शास्त्र-ज्ञानका भी पता लगता है।

जब दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियाँ पूरी हो चुकीं और दोनों पक्षोंकी सेनाएँ कुरुक्षेत्रके मैदानमें जा डटीं, उस समय महर्षि वेदव्यासजीने सञ्जयको दिव्यदृष्टिका वरदान देते हुए धृतराष्ट्रसे कहा—'राजन्! यह सञ्जय तुम्हें युद्धका वृत्तान्त सुनायेगा। सम्पूर्ण युद्धक्षेत्रमें कोई भी ऐसी बात न होगी, जो इससे छिपी रहे। यह दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न और सर्वज्ञ हो जायगा। सामनेकी

यवा परोक्षकी, दिनमें होनेवाली या रातमें होनेवाली तथा मनमें
जैसी हुई बात भी इसे मालूम हो जायगी । इतना ही नहीं,
जब इसे काट नहीं सकेंगे, परिश्रमसे इसे यकान नहीं मालूम
में और युद्धसे यह जीता-जागता निकल आयेगा ।’

वस, उसी समयसे भगवान् वेदव्यासकी कृपासे सञ्जयकी
लपटि हो गयी । वे वहीं बैठे युद्धकी सारी बातें प्रत्यक्षकी भाँति
जान लेते थे और उन्हें ज्यों-की-स्यों महाराज धृतराष्ट्रको सुना
ते थे । कोसोंके विस्तारवाले कुरुक्षेत्रके मैदानमें जहाँ अठारह
श्रीहिणियों आपसमें जुझ रही थीं । कौन वीर कहाँ किस समय
किससे लड़ रहा है, वह किस समय किसपर कितने भीर कौन-
कौन-से अस्त्रोंका प्रयोग करता है, कितनी बार किनने पैतरे बदलता
है और किस प्रकार किस कौशलसे शत्रुका वार बचाता है, उसका
वैसा रूप है और कैसा याहन है—ये सब बातें वे एकही जगह
ठि जान लेते थे । भगवद्गीताका उपदेश भी जिस प्रकार श्रीकृष्णने
अर्जुनको दिया, वह सब इन्होंने अपने कानोंसे सुना (गीता १८ ।
७४-७५) । केवल सुना ही नहीं, उपदेश देने समय श्रीकृष्णकी
जैसी मुखमुद्रा थी, जो भावभंगी थी तथा जो उनका रूप था, वह
इन्हें प्रत्यक्षकी भाँति ही दिखायी देता था । इतना ही नहीं, जिस
समय भगवान्ने अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखलया, जिसे अर्जुनके
सिवा और किसीने पहले नहीं देखा था और जिसके सम्बन्धमें
स्वयं भगवान्ने उनसे कहा कि वेद और यज्ञोंके
दानसे, क्रियाओंसे तथा उग्र तपस्याओंसे भी कोई

दर्शन नहीं कर सकता, (गीता ११ । ४८) । उस समय सञ्जयने भी उस रूपको उसी प्रकार देखा जिस प्रकार अर्जुन देख हे थे । इसके बाद जब भगवान् ने अपने विश्वरूपको समेटकर अर्जुनको चतुर्भुजरूपमें दर्शन दिया, जिसका दर्शन भगवान् ने श्वताओंके लिये भी दुर्लभ बताया है तथा जिसके सम्बन्धमें उन्होंने बताया कि तप, दान और यज्ञसे भी उसका दर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता (गीता ११ । ५३), तब उसी दिव्य झाँकीका दर्शन महाभाग सञ्जयको भी हस्तिनापुरमें बैठे ही प्राप्त हो गया । इसी प्रसङ्गमें भगवान् ने अर्जुनको यह भी बताया कि 'केवल अनन्यभक्तिसे ही मेरे इस रूपका दर्शन सम्भव है' (गीता ११ । ५४), इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सञ्जयको भी भगवान् की वह अनन्यभक्ति प्राप्त थी, जिसके कारण उन्हें भगवान् की उस दिव्य झाँकीका दर्शन हो सका । गीता सुननेके बाद भी उस रूपकी स्मृति सञ्जयके लिये एक अलौकिक आनन्दकी सामग्री हो गयी । उन्होंने स्वयं अपनी उस उल्लासपूर्ण स्थितिका वर्णन करते हुए कहा है—

राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं दृष्ट्वा मि च मुहुर्मुहुः ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन् दृष्ट्वा मि च पुनः पुनः ॥

(गीता १८ । ७६-७७)

इससे यह सिद्ध होता है कि उनका श्रीकृष्ण और अर्जुनमें जो श्रद्धा-प्रेम था, वह विवेकपूर्वक था; क्योंकि वे उनके यथार्थ

भयसे भी डरने से । उन्होंने गुदके पूंग दं। उनका निमप
रंते करने हुए बह दिया था कि—

यस्य योगेश्वरा वृज्जो यस्य पापों धनुर्धरः ।
तस्य श्रीविष्णो भूतिर्ह्येषा भीतिमंतिर्मम ॥
(गीता १८। ७८)

गुद-समाप्तिके बाद कुछ दिन महाराज मुषिष्ट्रिके पास
हिकर जब भूतराष्ट्र-गन्धारी वनकी ओर जाने लगे तो सञ्जय भी
वनेके साथ ही छिये । वहाँ भी इन्होंने अपने सामीप्यी सभ
प्रसारने सेवा की और जब उन्हें देवी गान्धारी और कुन्तीके सहित
शक्तिने घेर लिया तो वे उन्हींकी आज्ञासे वनपासी मुनिपोंको
उनके शरीरत्यागकी बात कहनेके लिये उन्हें छोड़कर आश्रममें
चले आये । और वहाँसे हिमालयकी ओर चले गये । इस प्रकार
सञ्जयका जीवन भी एक महान् जीवन था । उनके जीवनसे हमें
यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण अथवा जातिका
क्यों न हो, भगवान्की कृपासे वह कुछ-का-कुछ बन सकता है ।

(९) भगवान् वेदव्यास

भगवान् वेदव्यास महर्षि पराशरके पुत्र थे । वे धीवर्तराजकी
पोष्यपुत्री सत्यवतीके गर्भसे जन्मे थे । व्यासजी एक अलौकिक
शक्तिसम्पन्न महापुरुष थे । ये एक महान् कारक पुरुष थे ।
इन्होंने लोगोंकी धारणाशक्तिको क्षीण होते देख वेदोंके ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये चार विभाग किये और एक-
एक संहिता अपने एक-एक शिष्यको पढ़ा दी । एक-एक संहिताकी
फिर अनेकों शाखा-प्रशाखाएँ हुई । इस प्रकार
शास्त्रयुक्त बहुविध विस्तार हुआ । व्यासकहते

दर्शन नहीं कर सकता, (गीता ११ । ४८) । सञ्जयने भी उस रूपको उसी प्रकार देखा जिस प्रकार रहे थे । इसके बाद जब भगवान् ने अपने विश्वरूपको अर्जुनको चतुर्भुजरूपमें दर्शन दिया, जिसका दर्शन देवताओंके लिये भी दुर्लभ बताया है तथा जिसके सम्बन्ध बताया कि तप, दान और यज्ञसे भी उसका दर्शन किया जा सकता (गीता ११ । ५३), तब उसी दि दर्शन महाभाग सञ्जयको भी हस्तिनापुरमें बैठे ही प्राप्त उसी प्रसङ्गमें भगवान् ने अर्जुनको यह भी बताया अनन्यभक्तिसे ही मेरे इस रूपका दर्शन सम्भव है' (गीता ११ । ५४) । इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान् की वह अनन्यभक्ति प्राप्त थी, जिसके कारण उस दिव्य ज्ञाँकीका दर्शन हो सका । गीता सुनने रूपकी स्मृति सञ्जयके लिये एक अलौकिक आनन्द गयी । उन्होंने स्वयं अपनी उस उल्लासपूर्ण स्थिति को यह कहा है—

राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादं
केशवार्जुनयोः पुण्यं दृष्ट्वा मि च
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्
विस्मयो मे महान् राजन् दृष्ट्वा मि

इससे यह सिद्ध होता है कि उनका जो श्रद्धा-प्रेम था, वह विवेकपूर्वक था;

शे पहुँच जाते हैं। ये जन्मते ही अपनी माता की आवाज़ लेकर
कने तपसा करने चला दिये। जाते समय ये माता से कह गये
कि जब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता जान पड़े, तुम मुझे याद
कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारे पास चला आऊँगा।'

जब पाण्डव विदुरजी की बतायी हुई युक्तिका अनुसरण कर
अश्वमेध से निकल भागे और एकचक्रा नगरी में जाकर रहने
लगे, उन दिनों व्यासजी उनके पास उनसे मिलने के लिये आये
और प्रसन्न हो उन्होंने उन्हें द्रौपदी के पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाकर
यह बताया कि 'वह कन्या तुम्हीं लोगों के लिये पहले से निश्चित
है।' इस बात को सुनकर पाण्डवों को बड़ी प्रसन्नता एवं उत्सुकता
हई और वे द्रुपदकुमारी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिये
पाञ्चालनगर की ओर चला पड़े। वहाँ जाकर जब अर्जुन ने
स्वयंवर की शर्त पूरी करके द्रौपदी को जीत लिया और माता कुन्ती की
आवाज़ से पाँचों भाइयों ने उससे विवाह करना चाहा, तब राजा
द्रुपद ने इस्तर आपत्ति की। उसी समय व्यासजी वहाँ आ पहुँचे
और उन्होंने द्रुपद को द्रौपदी के पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाकर पाँचों
भाइयों के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिये राजी
कर लिया।

महाराज युधिष्ठिर ने जब इन्द्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया,
उस समय भी वेदव्यासजी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये अपनी
शिष्यमण्डली के साथ पधारे थे। यज्ञ समाप्त होने पर वे विदा
लिये युधिष्ठिर के पास आये और बातों-ही-बातों में

इतनी बड़ी योग्यता आ गयी, उस दिव्यदृष्टिके प्रदान करनेवाले महर्षि वेदव्यासमें कितना सामर्थ्य होगा—हमलोग इसका ठीक-ठीक अनुमान भी नहीं लगा सकते । वे साक्षात् भगवान् नारायण-की कला ही जो ठहरे ।

×

×

×

एक बार जब धृतराष्ट्र और गान्धारी वनमें रहते थे और महाराज युधिष्ठिर भी अपने परिवारके साथ उनसे मिलनेके लिये गये हुए थे, व्यासजी वहाँ आये और यह देखकर कि धृतराष्ट्र और गान्धारीका पुत्रशोक अभीतक दूर नहीं हुआ है और कुन्ती भी अपने पुत्रोंके वियोगसे दुखी है, इन्होंने धृतराष्ट्रसे वर माँगनेको कहा । राजा धृतराष्ट्रने उनसे यह जानना चाहा कि महाभारत-युद्धमें उनके जिन कुटुम्बियों और मित्रोंका नाश हुआ है, उनकी क्या गति हुई होगी ? साथ ही उन्होंने व्यासजीसे उन्हें एक बार दिखला देनेकी प्रार्थना की । व्यासजीने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए गान्धारीसे कहा कि 'आज रातको ही तुम सब लोग अपने मृत बन्धुओंको उसी प्रकार देखोगे, जैसे कोई सोकर उठे हुए मनुष्योंको देखे ।' सायंकालका नित्यकृत्य करके व्यासजीकी आज्ञासे सब लोग गङ्गातटपर एकत्रित हुए । व्यासजीने गङ्गाजीके पवित्र जलमें घुसकर पाण्डव एवं कौरवपक्षके योद्धाओंको, जो युद्धमें मर गये थे, आवाज दी । उसी समय जलमें वैसा ही कोलाहल-सुनायी दिया, जैसा कौरव एवं पाण्डवोंकी सेनाओंके एकत्र होनेपर कुरुक्षेत्रके मैदानमें सुन पड़ा था । इसके बाद भीष्म और द्रोणको

होकरके वे सब राजा और राजकुमार, जिन्होंने मुझमें वीरगति प्राप्त की थी, इससा जटनेसे बाहर निकल आये। मुझके समय केवल ईश्वर ही थे, जैसी धृष्टा थी, जो पावन थे, वे सब शोकमग्न होकर दिग्गम्य दिये। वे दिव्य वस्त्र और दिव्य मालाएँ, धारण शिखे हुए थे, सबने चमकते हुए कुण्डल पहन रखे थे और सबके शरीर दिव्य प्रभासे चम-चम कर रहे थे। सब-के-सब निर्द्वेष, निरन्ध्र, प्रोधाहित और काहसे शून्य प्रणीत हुए थे। गन्धर्व लोक पराग रहे थे और पंथीजन स्तुति कर रहे थे। उस समय व्यासजीने शृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र दे दिये, जिनसे वे उन सारे योद्धाओंको अच्छी तरह देख सके। वह दृश्य अद्भुत, अचिन्त्य और रोमाञ्चकारी था। सब लोगोंने निर्निमेष नेत्रोंसे उस दृश्यको देखा। इसके बाद सब आये हुए योद्धा अपने-अपने सम्बन्धियोंसे क्रोध और धैर्य छोड़कर मिले। इस प्रकार रातभर प्रेमियोंका वह समागम जारी रहा। इसके बाद वे सब लोग जिस प्रकार आये थे उसी प्रकार मागीरपीके जलमें प्रवेश करके अपने-अपने लोकोंमें चले गये। उस समय वेदव्यासजीने जिन क्षियोंके पति वीरगतिको प्राप्त हुए थे, उनको सम्बोधन करके कहा कि 'आपमेंसे जो कोई अपने पतिके लोकमें जाना चाहती हो, उन्हें गङ्गाजीके जलमें गोता लगाना चाहिये।' उनके इस वचनको सुनकर बहुत-सी क्षियाँ जलमें घुस गयीं और मनुष्यदेहको छोड़कर अपने-अपने पतिके लोकमें चली गयीं। उनके पति जिस प्रकारके दिव्य वस्त्रामूषणोंसे सुसज्जित होकर आये थे, उसी प्रकारके दिव्य वस्त्रामूषणोंको धारणकर तथा विमानोंमें वे अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंमें पहुँच गयीं।

इतनी बड़ी योग्यता आ गयी, उस दिव्यदृष्टिके प्रदान करनेवाले महर्षि वेदव्यासमें कितना सामर्थ्य होगा—हमलोग इसका ठीक-ठीक अनुमान भी नहीं लगा सकते । वे साक्षात् भगवान् नारायण-की कला ही जो ठहरे ।

×

×

×

एक बार जब धृतराष्ट्र और गान्धारी वनमें रहते थे और महाराज युधिष्ठिर भी अपने परिवारके साथ उनसे मिलनेके लिये गये हुए थे, व्यासजी वहाँ आये और यह देखकर कि धृतराष्ट्र और गान्धारीका पुत्रशोक अभीतक दूर नहीं हुआ है और कुन्ती भी अपने पुत्रोंके वियोगसे दुखी है, इन्होंने धृतराष्ट्रसे वर माँगनेको कहा । राजा धृतराष्ट्रने उनसे यह जानना चाहा कि महाभारत-युद्धमें उनके जिन कुटुम्बियों और मित्रोंका नाश हुआ है, उनकी क्या गति हुई होगी ? साथ ही उन्होंने व्यासजीसे उन्हें एक बार दिखला देनेकी प्रार्थना की । व्यासजीने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए गान्धारीसे कहा कि 'आज रातको ही तुम सब लोग अपने मृत बन्धुओंको उसी प्रकार देखोगे, जैसे कोई सोकर उठे हुए मनुष्योंको देखे ।' सायंकालका नित्यकृत्य करके व्यासजीकी आज्ञासे सब लोग गङ्गातटपर एकत्रित हुए । व्यासजीने गङ्गाजीके पवित्र जलमें घुसकर पाण्डव एवं कौरवपक्षके योद्धाओंको, जो युद्धमें मर गये थे, आवाज दी । उसी समय जलमें वैसा ही कोलाहल चनायी दिया, जैसा कौरव एवं पाण्डवोंकी सेनाओंके एकत्र होनेपर कुरुक्षेत्रके मैदानमें सुन पड़ा था । इसके बाद भीष्म और द्रोणको

जैसे वे सब रात्रा और रात्रुमार, निन्दने सुखमें वीरगति
 : को हं, सरसा जलनेसे बाहर निकल जाये । सुदके समय
 किंकरा देहा वेर पा, जैसी जना थी, जो बादन थे, वे सब
 हंको हं दिन्दो दिने । वे दिव्य वस्त्र और दिव्य गात्रों
 न निने हुए थे, सुदने समाने हुए बुगड्ड पदन रक्ती थे और
 स्ने हंर दिव्य प्रभासे चम-चम कर रहे थे । सब-के-सब निर्दर,
 निन्दन, क्रोधरहित और बाहसे शून्य प्रकीर्त हुए थे । गन्धर्व
 ज्य वरा न रहे थे और बंदीजन खुनि कर रहे थे । उस समय
 स्वर्गने धनराष्ट्रों दिव्य नेत्र दे दिये, जिनसे वे उन सारे
 देवोंको अच्छी तरह देख सके । यह दृश्य अद्भुत, अविनय और
 ऐश्वर्यपूर्ण था । सब लोगोंने निर्जिनेय नेत्रोंसे उस दृश्यको देखा ।
 उनके बाद सब जाये हुए बोहा अपने-अपने सम्बन्धियोंसे क्रोध
 और वैर छोड़कर मिले । इस प्रकार रातमर प्रेमियोंका यह समागम
 गरी रहा । इसके बाद वे सब लोग जिस प्रकार जाये थे उसी
 प्रकार मागीरपीके जलमें प्रवेश करके अपने-अपने लोकोंमें चले गये ।
 उस समय वेदव्यासजीने जिन स्त्रियोंके पति वीरगतिको प्राप्त हुए थे,
 उनको सम्बोधन करके कहा कि 'आपमेंसे जो कोई अपने पतिके
 लोकमें जाना चाहती हों, उन्हें गङ्गाजीके जलमें गोता लगाना चाहिये ।'
 उनके इस वचनको सुनकर बहुत-सी स्त्रियाँ जलमें घुस गयीं और
 मनुष्यदेहको छोड़कर अपने-अपने पतिके लोकमें चली गयीं । उनके
 पति जिस प्रकारके दिव्य वस्त्रामूषणोंसे सुसजित होकर जाये थे,
 उसी प्रकारके दिव्य वस्त्रामूषणोंको धारणकर तथा विमानोंमें
 वे अपने-अपने अमीष्ट स्थानोंमें पहुँच गयीं ।

इस राजा जनमेजयने वैशम्पायनजीके सुगमसे जब यह अद्भुत वृत्तान्त सुना तो उनके मनमें बड़ा कीरझल हुआ और उन्होंने भी अपने मार्गनासी पिता महाराज परीक्षितके दर्शन करने चाहे । "पासजी नहीं भीजूद ही थे । उन्होंने राजाकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसी समय राजा परीक्षितको वहाँ बुला दिया । जनमेजयने महान्न स्नानके अवसरपर अपने साथ अपने पिताको भी स्नान कराया और इसके बाद परीक्षित वहाँसे चले गये । इस प्रकार महर्षि वेदव्यासजीने अपने अलौकिक सामर्थ्यका प्रकाश किया । महर्षि वेदव्यास वास्तवमें एक अद्भुत शक्तिशाली महापुरुष थे । महाभारतके रचयिता उन्हीं महर्षिके पुनीत चरणोंमें मस्तक नवाकर हम अपने इस लेखको समाप्त करते हैं ।

इस प्रकार महाभारतके नौ आदर्श पात्रोंके चरित्रका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया । आशा है, प्रेमी पाठक इन शिक्षाप्रद चरित्रोंके अनुशीलनसे यथेष्ट लाभ उठावेंगे । भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धकी चर्चा भाई हनुमानप्रसाद पोद्दारके 'महाभारतमें श्रीकृष्ण' शीर्षक लेखमें आ गयी है ? अतः उनके चरित्रका मैंने अलग उल्लेख नहीं किया ।

श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी कुछ पुस्तकें—

- 1-भीमद्वारद्वीका—सत्यरिद्वेनी नामक हिंदी-टीकाप्रति,
पृष्ठ १८४, रंगीन चित्र ४, बरदेकी जिल्द, मूल्य ... ४)
- २-सत्य-पितृनामनि—(भाग १) पृष्ठ ३५२, मूल्य ॥३॥ सजिल्द १)
- ३- " " (भाग २) पृष्ठ ५९२, मूल्य ॥३॥ सजिल्द १)
- ४- " " (भाग ३) पृष्ठ ४२४, मूल्य ॥३॥ सजिल्द १-)
- ५- " " (भाग ४) पृष्ठ ५२८, मूल्य ॥३॥ सजिल्द १३)
- ६- " " (भाग ५) पृष्ठ ४९६, मूल्य ॥३॥ सजिल्द १३)
- ७- " " (भाग ६) पृष्ठ ४५६, मूल्य १) सजिल्द १॥३॥
- ८- " " (भाग ७) पृष्ठ ५३०, मूल्य १२) सजिल्द १॥१॥
- ९- " " (भाग ४) छोटे आकारका संस्करण,
सचित्र, पृष्ठ ६८४, मूल्य १२) सजिल्द ॥३॥
- १०-रामायणके कुछ आदर्श पात्र—पृष्ठ १६८, मूल्य ... १२)
- ११-सिद्धोंके छिपे कर्तव्यशिक्षा—पृष्ठ १७६, मूल्य ... १२)
- १२-परमार्थ-यत्रावली—(भाग १) ५१ पत्रोंका संग्रह, मूल्य ... १)
- १३- " (भाग २) ८० " " मूल्य ... १)
- १४- " (भाग ३) ७२ " " मूल्य ... ११)
- १५- " (भाग ४) ९१ " " मूल्य ... ११)
- १६-महाभारतके कुछ आदर्श पात्र—पृष्ठ १२८, मूल्य ... १)
- १७-शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ—(नयी पुस्तक) ११ कहानियोंका
संग्रह, पृष्ठ १२८, मूल्य ... १)
- १८-आदर्श नारी सुशीला—सचित्र, पृष्ठ ५६, मूल्य ... ३)
- १९-आदर्श भ्रातृ-प्रेम—सचित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य ... ३)
- २०-गीता-निबन्धावली—पृष्ठ ८०, मूल्य ... २॥३॥
- २१-नवधा भक्ति—सचित्र, पृष्ठ ६०, मूल्य ... २)
- २२-बाल-शिक्षा—सचित्र, पृष्ठ ६४, मूल्य ... २)
- २३-श्रीमरतजीमें नवधा भक्ति—सचित्र, पृष्ठ ४८, मूल्य ... २)
- २४-नारी-धर्म—सचित्र, पृष्ठ ४८, मूल्य ... २)

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीहरिः

सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें

सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार

- भक्त बालक-पाँच बालक भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ७२, सचित्र, मूल्य १-)
भक्त नारी-पाँच स्त्री भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ६८, चित्र ६, मूल्य ... १-)
भक्त-पञ्चरत्न-पाँच भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, चित्र २, मूल्य ... १-)
आदर्श भक्त-सात भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ९८, चित्र १२, मूल्य ... १-)
भक्त-चन्द्रिका-छः भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य ... १-)
भक्त-सप्तरत्न-सात भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य ... १-)
भक्त-कुसुम-छः भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८४, सचित्र, मूल्य ... १-)
प्रेमी भक्त-पाँच भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य ... १-)
प्राचीन भक्त-पंद्रह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १५२, चित्र ४, मूल्य ... ॥)
भक्त-सौरभ-पाँच भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ११०, सचित्र, मूल्य ... १-)
भक्त-सरोज-दस भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १०४, सचित्र, मूल्य ... १=)
भक्त-सुमन-दस भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र ४, मूल्य ... १=)
भक्त-सुधाकर-बारह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र १२, मूल्य ॥)
भक्त-महिलारत्न-नौ भक्त महिलाओंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ७, मूल्य ॥=)
भक्त-दिवाकर-आठ भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ८, मूल्य ॥=)
भक्त-रत्नाकर-चौदह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ८, मूल्य ॥=)

ये बड़े-बालक, स्त्री-पुरुष-सबके पढ़ने योग्य, सही सुन्दर और
निष्प्राद पुस्तकें हैं । एक-एक प्रति जवश्य पास रखने योग्य है ।

भक्त-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

